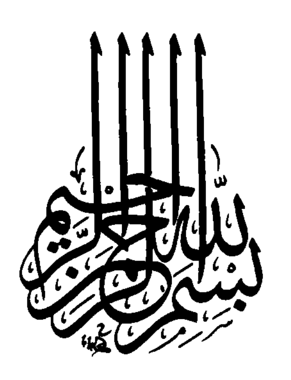
الفوائد

للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي
المعروف بابن قيم الجوزية
(٦٩١هـ - ٧٥١هـ)
رحمه الله وأسكنه بحبوحة الجنة بمنه وكرمه

حققه، وعلق عليه، وخرج أحاديثه
سليم بن عيد الهلالي

الناشر
مكتبة الرشد
الرياض

الفوائد

الطبعة الأولى
١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

* المملكة العربية السعودية - الرياض - طريق الحجاز
ص ب ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٩٣٤٥١
فاكس ٤٥٧٣٣٨١

* فرع مكة المكرمة: - هاتف ٥٥٨٥٤٠١ - ٥٥٨٣٥٠٦
* فرع المدينة المنورة: - شارع أبي ذر الغفاري - هاتف ٨٣٤٠٦٠٠
* فرع القصيم بريدة طريق المدينة - هاتف ٣٢٤٢٢١٤
* فرع أبها: - شارع الملك فيصل هاتف ٢٣١٧٣٠٧
* فرع الدمام: - شارع ابن خلدون - هاتف ٨٢٨٢١٧٥

البريد الالكتروني لمكتبة الرشد بالرياض E - MAIL: alrushd @ suhuf. net. sa
موقع مكتبة الرشد بالانترنت: WWW. alrushd. com

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله؛ نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله؛ فلا مضل له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فهذا كتاب عجاب في مادته، موسوعي في جمعه، رائع في عرضه ومناقشته؛ جمع شوارد ودقائق ولطائف أدركها الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية -رحمه الله- خلال تجربة طويلة مديدة، ومعاناة شخصية شديدة، والتصاق مستمر بالعلم وأهله ومصادره.

وحتى يسهل على القارئ الانتفاع به، وتناول فوائده بيسر؛ فكان لا بدّ من بعثها من مرقدها بثوب جديد وعمل سديد؛ يبقى على الأصل كما وضعه مصنفه -رحمه الله-، ويقرب درره بعقد علمي نظيم.

وفي سبيل ذلك سلكت الجادة العلمية التي حط فيها رحالَهم أهل التحقيق والتدقيق، وهي كالآتي:

١- اعتنيت في توثيق النص وتحقيقه؛ لأن ذلك غاية المصنف -رحمه الله- وبغية طالب العلم.

٢- وضعت لكل فائدة أو قاعدة أو فصل عنواناً يلخصه، ويقرب معناه للقارئ.

٣- قسّمت النصوص إلى فقرات موشحة بعلامات الترقيم الضرورية، موضحة بالشكل للكلمات الغريبة والألفاظ المبهمة؛ فكل ذلك يعين على بلوغ المقصود، وتيسير الفهم المنشود.

٤- خرّجت الآيات القرآنية وربطتها بسورها وأرقامها وجعلت ذلك بين معقوفتين بجانبها.

٥- خرّجت الأحاديث النبوية -ما كان منها نصاً أو أشير إليه بالسياق-

تخريجاً ميسراً؛ يوقف القارئ على درجة الحديث صحة أو ضعفاً.

٦- وأما الآثار؛ فأحلت ما تيسر لي على مصادره.

٧- ترجمت باختصار للأعلام الوارد ذكرهم في المتن بذكر اسمه وسنة ولادته وسنة وفاته.

٨- شرحت بعض الجمل التي يصعب حلّ رمزها أو فك إشارتها؛ لأن المصنف -رحمه الله- أكثر من ذلك.

٩- ترجمت للمصنف -رحمه الله- ترجمة متوسطة؛ ليستذكر القارئ الكريم منزلة المصنف -رحمه الله- العلمية وحياته وآثاره؛ ليعلم أن العلم يريدك كلّك حتى يعطيك بعضه.

١٠- صنعت فهارس للحديث النبوي والموضوعات والفوائد ورتبتها ترتيباً يوصل القارئ للموضوع الواحد بسهولة ويسر.

ورجائي بربي كبير أن يوفقني لتحقيق ذلك، وأن يتقبل جهد المقل، ويدخر لي أجره إلى يوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجعله لطلاب العلم والدعاة إماماً يهديهم سبل الهدى والنجاة؛ إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبي ونعم الوكيل، وعليه قصد السبيل.

وكتبه

أبو أسامة سليم بن عيد الهلالي السلفي

ترجمة المصنف رحمه الله

■ نسبه ونسبته:

هو الفقيه، المفتي، المحدث، المجتهد، الإمام الرباني شيخ الإسلام الثاني: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد[(١)] الزُّرعي[(٢)] ثم الدمشقي[(٣)]، الشهير بـ «ابن قيم الجوزية»[(٤)]،لا غيره خلافاً للكوثري[(٥)] الذي

---

(١) اتفقت مصادر ترجمته على جرِّ نسبه إلى جد أبيه «سعد» ثم اختلفت.

(٢) ولادة؛ نسبة إلى «زرع»، ويقال لها اليوم: «أزرع»: قرية من أعمال حوران، ويراها المسافر من عمان إلى دمشق عن يمينه بين درعا والشيخ مسكين.

وحوران: كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة، ذات قرى كثيرة ومزارع، وقصبتها بصرى؛ كما في «معجم البلدان» (٣/ ٧١٣).

(٣) انتقالاً، وإقامةً، ووفاةً.

(٤) إذ كان أبوه -رحمه الله- قيِّماً[(أ)] على المدرسة الجوزية؛ فقيل له: «قيِّم الجوزية»، واشتهرت ذريته من بعده؛ فكان يقال للواحد منهم: «ابن قيم الجوزية».

والجوزية: من أعظم مدارس الحنابلة بدمشق الشام؛ نسبة إلى واقفها يوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي -رحمه الله-، ولا يزال موقعها معروفاً في «حي البزورية»، المسمى قديماً: «سوق القمح»، وقد اختلس جيرانها معظمها، وبقي منها بقية.

ثم صارت محكمة سنة (١٣٢٧هـ)، ثم أقفلت مدة إلى أن فتحتها «جمعية الإسعاف الخيرية» مدرسة لتعليم الأطفال، وقد احترقت سنة (١٩٣٥م) أثناء الثورة السورية على الفرنسيين، ثم أعيد بناؤها.

أفاده ابن بدران في «منادمة الأطلال» (ص٢٢٧)، ومحمد مسلم الغنيمي في «ابن قيم الجوزية» (ص١٠٠).

(٥) هو محمد زاهد بن الحسن الكوثري، شركسي الأصل، حنفي المذهب، جهمي المعتقد، ولد بقرية «دوزجة» شرقي «الأستانة» سنة (١٢٩٦هـ)، ثم انتقل إلى مصر، واستقر فيها، وله تعليقات كثيرة على كتب الحديث والعقائد؛ أفسد وأساء، وكان جلّ همِّه التنقص من أهل الحديث عامة، وشيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية بخاصة، توفي سنة (١٣٧١هـ).

ترجمته في: «مقالات الكوثري»، (مقدمته ص٥ - ٧٧)، و«الأعلام» (٦/ ١٢٩).

(أ) مشرفاً على إدارتها، وناظراً عليها.

بـ «ابن زفيل»[١].

■ ولادته:

ولد -رحمه الله- في السابع من شهر صفر الخير سنة (٦٩١هـ).

■ أسرته ونشأته وطلبه للعلم:

نشأ ابن قيم الجوزية في جو علمي في كنف والده الشيخ الصالح قيم الجوزية، وأخذ عنه الفرائض، وذكرت كتب التراجم بعض أفراد أسرته؛ كابن أخيه أبي الفداء عماد الدين إسماعيل بن زين الدين عبد الرحمن الذي اقتنى أكثر مكتبة عمه، وأبنائه: عبد الله، وإبراهيم، وكلهم معروف بالعلم وطلبه.

وعرف عن ابن قيم الجوزية -رحمه الله- الرغبة الصادقة الجامحة في طلب العلم، والجلد والتفاني في البحث منذ نعومة أظفاره؛ فقد سمع من الشهاب العابر المتوفى سنة (٦٩٧هـ) فقال -رحمه الله-: «وسمعت عليه عدة أجزاء، ولم يتفق لي قراءة هذا العلم[٢] عليه؛ لصغر السن، واخترام المنية له -رحمه الله-»[٣]، وبهذا يكون قد بدأ الطلب لسبع سنين مضت من عمره.

■ رحلاته:

قَدِمَ ابن قيم الجوزية -رحمه الله- القاهرة غير مرة، وناظر، وذاكر.

وقد أشار إلى ذلك المقريزي؛ فقال: «وقدم القاهرة غير مرة»[٤].

قال: «وذاكرت مرة بعض رؤساء الطب بمصر»[٥].

وقال: «وقد جرت لي مناظرة بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم

---

(١) وقد بيَّن زيف هذا اللقب الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه: «ابن قيم الجوزية: حياته، وآثاره» (ص١٨- ٢٠).

(٢) هو علم تعبير الرؤى.

(٣) «زاد المعاد»، (٣/ ٣٣).

(٤) «السلوك»، (٢/ ٨٣٤).

(٥) «إغاثة اللهفان»، (١/ ١٧).

والرياسة»[١].

وزار بيت المقدس، وأعطى فيها دروساً.

قال: «ومثله لي قلته في القدس»[٢].

وكان -رحمه الله- كثير الحج والمجاورة؛ كما ذكر في بعض كتبه[٣].

قال ابن رجب: «وحج مرات كثيرة ، وجاور بمكة، وكان أهل مكة يذكرون عنه من شدّة العبادة وكثرة الطواف أمراً يتعجب منه»[٤].

■ **مكتبته:**

كان ابن قيم الجوزية -رحمه الله- مغرماً بجمع الكتب، وهذا دليل الرغبة الصادقة للعلم بحثاً وتصنيفاً، وقراءة وإقراءً. يظهر ذلك في غزارة المادة العلمية في مؤلفاته، والقدرة العجيبة على حشد الأدلة.

وقد وصف تلاميذه -رحمهم الله- مكتبته؛ فأجادوا:

قال ابن رجب: «وكان شديد المحبة للعلم، وكتابته، ومطالعته، وتصنيفه، واقتناء الكتب، واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره»[٥].

وقال ابن كثير -رحمه الله-: «واقتنى من الكتب ما لم لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشْرِه من كتب السلف والخلف»[٦].

قلت: ومع هذا كله يقول بتواضع جم: «بحسب بضاعتنا المزجاة من الكتب»[٧].

---

(١) «هداية الحيارى»، (ص٨٧).

(٢) «بدائع الفوائد» (٣/ ٢٤٥)

(٣) «مدارج السالكين»، (١/ ٥٧-٥٨).

(٤) «ذيل طبقات الحنابلة»، (٢/ ٤٤٨).

(٥) «ذيل طبقات الحنابلة»، (٢/ ٤٤٩).

(٦) «البداية والنهاية» (٤١/ ٢٣٥).

(٧) «إغاثه اللهفان»، (١/ ٣٢٩).

ورحم الله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية القائل: «فمن نوَّر الله قلبه هداه ما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة »[(١)].

■ **مشاهير شيوخه:**

تلقى ابن قيم الجوزية -رحمه الله- العلم على كثير من المشايخ، ومنهم:

١- قيم الجوزية والده -رحمه الله-.

٢- شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقد لازمه، وتفقه به، وقرأ عليه كثيراً من الكتب، وبدأت ملازمته له سنة (٧١٢هـ) حتى توفي شيخ الإسلام سجيناً في قلعة دمشق (٧٢٨هـ).

٣- المزي -رحمه الله-.

■ **تلاميذه:**

١- ابن رجب الحنبلي -رحمه الله- ، صرح بأنه شيخه،ثم قال: «ولازمت مجالسه قبل موته أزيد من سنة، وسمعت عليه قصيدته النونية الطويلة في السنة، وأشياء من تصانيفه وغيرها»[(٢)].

٢- ابن كثير -رحمه الله- قال: «وكنت من أصحب الناس له، وأحب الناس إليه»[(٣)].

٣- الذهبي -رحمه الله- ترجم لابن قيم الجوزية في «المعجم المختص» بشيوخه[(٤)].

٤- ابن عبد الهادي -رحمه الله-؛ كما قال ابن رجب: «وكان الفضلاء يعظمونه، ويتتلمذون له؛ كابن عبدالهادي، وغيره»[(٥)].

٥- الفيروز آبادي -رحمه الله- صاحب «القاموس المحيط»؛ كما قال

---

(١) «الوصية الصغرى»، (ص٦١-بتحقيقي).

(٢) «ذيل طبقات الحنابلة»، (٢/ ٤٤٧ - ٤٤٨ و٤٥٠).

(٣) «البداية والنهاية»، (١٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

(٤) ترجمة (رقم ٣٤٧).

(٥) «ذيل طبقات الحنابلة»، (٢/ ٤٤٩).

الشوكاني -رحمه الله-: «ثم ارتحل إلى دمشق؛ فدخلها سنة (٧٥٥هـ)[١] سمع من التقي السبكي وجماعة زيادة عن مائة؛ كابن القيم»[٢].

■ **علاقته بشيخه ابن تيمية ومنهجه:**

بدأت ملازمته ابن قيم الجوزية لشيخ الإسلام ابن تيمية عند قدومه إلى دمشق سنة (٧١٢هـ)، واستمرت إلى وفاة الشيخ سنة (٧٢٨هـ)، وبهذا تكون مدة مرافقة ابن قيم الجوزية لشيخه ستة عشرة عاماً، بقي طيلتها قريباً منه يتلقى عنه علما جماً، وقرأ عليه فنوناً كثيرة.

قال الصفدي: «قرأ عليه قطعة من «المحرر» لجده المجد، وقرأ عليه من «المحصول»، ومن كتاب «الأحكام» للسيف الآمدي، وقرأ عليه قطعة من «الأربعين» و«المحصل»، وقرأ عليه كثيراً من تصانيفه»[٣].

وبدأت هذه الملازمة بتوبة ابن قيم الجوزية -رحمه الله- على يدي شيخه ابن تيمية -رحمه الله-؛ كما أشار إلى ذلك بقوله[٤]:

يا قوم والله العظيم نصيحة ... من مشفق وأخ لكم معوان

جربت هذا كله ووقعت في ... تلك الشباك وكنت ذا طيران

حتى أتاح لي الإله بفضله ... من ليس تجزيه يدي ولساني

فتى أتى من أرض حرّان فيا ... أهلاً بمن قد جاء من حرّان

وكان لهذه الملازمة أثرٌ بالغٌ في نفس ابن قيم الجوزية؛ فشارك شيخه في الذب عن المنهج السلفي، وحمل رايته من بعده، وتحرر من كل تبعية لغير كتاب

---

(١) هكذا في الأصل، وهو خطأ ظاهر؛ لأن ابن قيم الجوزية توفي سنة (٧٥١هـ)؛ فتنبه؛ فلم يلتفت إلى هذا جل من نقلة وترجم لابن قيم الجوزيةّ.

(٢) «البدر الطالع»، (٢/ ٢٨٠).

(٣) «الوافي بالوفيات»، (١٢/ ٢٧٠ - ٢٧١).

(٤) «الكافية الشافية»، (ص ١٠٦ - ١٠٧).

الله وسنة رسوله بفهم السلف الصالح.

قال الشوكاني -رحمه الله-: «وليس له على غير الدليل معول في الغالب، وقد يميل نادراً إلى المذهب الذي نشأ عليه، ولكنه لا يتجاسر على الدفع في وجوه الأدلة بالمحامل الباردة؛ كما يفعله غيره من المتمذهبين، بل لا بد له من مستند في ذلك، وغالب أبحاثه الإنصاف والميل مع الدليل حيث مال، وعدم التعويل على القيل والقال، وإذا استوعب الكلام في بحث وطوَّل ذيوله أتى بما لم يأت به غيره، وساق ما ينشرح له صدور الراغبين في أخذ مذاهبهم عن الدليل، وأظنها سرت إليه بركة ملازمته لشيخه ابن تيمية في السراء والضراء[1]، والقيام معه في محنه، ومواساته بنفسه، وطول تردده إليه.

وبالجملة؛ فهو أحد من قام بنشر السُّنَّة، وجعلها بينه وبين الآراء المحدثة أعظم جُنَّة؛ فرحمه الله، وجزاه عن المسلمين خيراً»[2].

ومع هذا كله فلم يكن ابن قيم الجوزية -رحمه الله- نسخة من شيخه ابن تيمية -رحمه الله- بل كان متفنناً في علوم شتى -باتفاق المتقدمين والمتأخرين- تدل على علو كعبه، ورسوخه في العلم.

وكيف يكون ابن قيم الجوزية مردداً لصدى صوت شيخه ابن تيمية -رحمه الله- وهو ينكر التقليد ويحاربه بكل ما أتي من حول وقوة؟!.

■ **ثناء العلماء عليه:**

قال ابن كثير -رحمه الله-: «سمع الحديث، واشتغل بالعلم، وبرع في علوم متعددة، ولا سيما علم التفسير والحديث والأصلين، ولما عاد الشيخ تقي الدين ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ثنتي عشرة وسبعمائة لازمه إلى أن مات الشيخ؛ فأخذ عنه علماً جمّاً، مع ما سلف له من الاشتغال؛ فصار فريداً في بابه في

---

(١) هي بركة العلم الموروث عن نبينا محمد ﷺ، وفهمه بمنهج سلف الأمة الذي تربى عليه على عين شيخه شيخ الإسلام -رحمهما الله-.

(٢) «البدر الطالع»، (٢/ ١٤٤-١٤٥).

فنون كثيرة، مع كثرة الطلب ليلاً ونهاراً، وكثرة الابتهال، وكان حسن القراءة والخلق، وكثير التودد لا يحسد أحداً، ولا يؤذيه، ولا يستغيبه، ولا يحقد على أحد، وكنت أصحب الناس له، وأحب الناس إليه، ولا أعرف في هذا العالم في زماننا أكثر عبادة منه، وكانت له طريقة في الصلاة يطيلها جداً، ويمد ركوعه وسجوده، ويلومه كثير من أصحابه في بعض الأحيان؛ فلا يرجع ولا ينزع عن ذلك -رحمه الله-، وله من التصانيف الكبار والصغار شيء كثير، وكتب بخطه الحسن شيئاً كثيراً، واقتنى من الكتب ما لا يتهيأ لغيره تحصيل عُشْرِه من كتب السلف والخلف.

وبالجملة كان قليل النظير في مجموعه وأموره وأحواله، والغالب عليه الخير والأخلاق الصالحة ، سامحه الله ورحمه»[١].

قال ابن رجب -رحمه الله-: «وتفقه في المذهب، وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، وتفنن في علوم الإسلام، وكان عارفاً بالتفسير لا يجارى فيه، وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى، والحديث معانيه وفقهه، ودقائق الاستنباط منه، لا يُلحق في ذلك، وبالفقه وأصوله وبالعربية، وله فيها اليد الطولى، وتعلم الكلام والنحو وغير ذلك، وكان عالماً بعلم السلوك، وكلام أهل التصوف وإشاراتهم ودقائقهم، له في كل فن من هذه الفنون اليد الطولى.

وكان -رحمه الله- ذا عبادة وتهجد، وطول صلاة إلى الغاية القصوى، و تأله ولهج بالذكر، وشغف بالمحبة، والإنابة والاستغفار، والافتقار إلى الله والانكسار له، والاطراح بين يديه على عتبة عبوديته، لم أشاهد مثله في ذلك، ولا رأيت أوسع منه علماً، ولا أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق الإيمان منه، وليس هو المعصوم، ولكن لم أر في معناه مثله»[٢].

---

(١) «البداية والنهاية»، (١٤/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

(٢) «ذيل طبقات الحنابلة»، (٢/ ٤٤٨).

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي -رحمه الله-: «وكان ذا فنون في العلوم، وخاصة التفسير والأصول في المنطوق والمفهوم»[(١)].

وقال السيوطي -رحمه الله-: «قد صنف، وناظر، واجتهد، وصار من الأئمة الكبار في التفسير، والحديث، والفروع، والأصلين، والعربية»[(٢)].

■ **مؤلفاته:**

ضرب ابن قيم الجوزية -رحمه الله- بحظ وافر في علوم شتى يظهر هذا الأمر جلياً لمن استقصى كتبه التي كانت للمتقين إماماً، وأفاد منها الموافق والمخالف.

قال ابن حجر -رحمه الله-: «ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته»[(٣)].

وإليك أشهرها مرتبة على حروف المعجم:

١- «إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية».

٢- «أحكام أهل الذمة».

٣- «إعلام الموقعين عن رب العالمين».

٤- «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان».

٥- «بدائع الفوائد».

٦- «تحفة المودود في أحكام المولود»، وقد حققت نصوصه -بحمد الله- على ثلاث نسخ خطية، وخرجت أحاديثه وآثاره، وهو مطبوع.

٧- «تهذيب مختصر سنن أبي داود».

---

(١) «الرد الوافر»، (ص ٣٥-٣٦).

(٢) «بغية الوعاة»، (١/ ٦٣).

(٣) «الرد الوافر»، (ص ٦٤).

٨- «الجواب الكافي»، وهو المسمى «الداء والدواء».

٩- «جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على محمد ﷺ خير الأنام».

١٠- «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح».

١١- «حكم تارك الصلاة».

١٢- «الرسالة التبوكية»، وقد حققته -بحمد الله- على نسخة خطية نادرة، وخرجت أحاديثه، وعلقت عليه، وهو مطبوع.

١٣- «روضة المحبين ونزهة المشتاقين».

١٤- «الروح».

١٥- «زاد المعاد في هدي خير العباد».

١٦- «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل».

١٧- «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة».

١٨- «طريق الهجرتين وباب السعادتين».

١٩- «الطرق الحكمية في السياسة الشرعية».

٢٠- «عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»، وقد حققته -بحمد الله- وفضله، على نسختين خطيتين، وخرجت أحاديثه وآثاره، وعلقت عليه، وهو مطبوع.

٢١- «الفروسية».

٢٢- «الفوائد»، وهو بين يديك.

٢٣- «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية»، وهي «القصيدة النونية».

٢٤- «الكلام على مسألة السماع».

٢٥- «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين».

٢٦- «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة».

٢٧- «المنار المنيف في الصحيح والضعيف».

٢٨- «هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى».

٢٩- «الوابل الصيب في الكلم الطيب»،وقد حققته على نسخة عزيزة، وخرجت احاديثه وآثاره.

■ **محنة وثبات:**

حبس مع شيخه ابن تيمية في المرة الأخيرة في القلعة منفرداً عنه بعد أن أهين وطيف به على جمل مضروباً بالدرة سنة (٧٢٦هـ)، ولم يفرج عنه إلا بعد موت شيخه سنة (٧٢٨هـ)(١).

وحبس مرة لإنكاره شدَّ الرحال إلى قبر الخليل.

قال ابن رجب -رحمه الله-: «وقد امتحن وأوذي مرات»(٢).

■ **وفاته:**

توفي -رحمه الله- ليلة الخميس ثالث عشرين من رجب الفرد سنة (٧٥١هـ)، ودفن بدمشق بمقبرة الباب الصغير -رحمه الله- وأسكنه الفردوس الأعلى، وجمعنا وإياه في عليين مع النبيين، والصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

■ **مصادر ترجمته:**

١- «أبجد العلوم»، صديق حسن خان، (٣/ ١٣٨).

٢- «البداية والنهاية»، ابن كثير، (١٤/ ٢٣٤).

٣- «البدر الطالع»، الشوكاني، (٢/ ١٣٤).

٤- «بغية الوعاة»، للسيوطي، (١/ ٦٢).

٥- «التاج المكلل»، صديق حسن خان، (ص٤١٦).

٦- «الدرر الكامنة»، ابن حجر، (٤/ ٢١- ٢٣).

٧- «ذيل طبقات الحنابلة»، ابن رجب، (٢/ ٤٤٧).

٨- «ذيل العبر في خبر من عبر»، (٥/ ٢٨٢).

٩- «الرد الوافر» ابن ناصر الدين الدمشقي (ص٦٨).

١٠- «شذرات الذهب»، ابن العماد، (٦/ ١٦٨).

---

(١) «الدرر الكامنة»، (٤/ ٢١).

(٢) «ذيل طبقات الحنابلة»، (٢/ ٤٤٨).

١١- «طبقات المفسرين»، للداوودي، (٢/ ٩٣).

١٢- «الفتح المبين في طبقات الأصوليين»، المراغي، (٢/ ٧٦).

وقد صنفت كتب مفردة في ترجمته مثل:

١- «ابن قيم الجوزية»، محمد مسلم الغنيمي.

٢- «ابن قيم الجوزية: حياته وآثاره»، بكر بن عبد الله أبو زيد.

٣- «ابن قيم الجوزية: عصره ومنهجه»، عبد العظيم عبد السلام.

٤- «ابن القيم اللغوي»، أحمد ماهر البقري.

٥- « ابن القيم وآثاره العلمية»، أحمد ماهر البقري.

٦- «ابن قيم الجوزية وموقفه من التفكير الإسلامي»، عوض الله حجازي.

الكتاب وطبعاته

١- حوى الكتاب صفحات غزيرة الفوائد الشاردة، كثيرة النكت العلمية النادرة، تفيض من شغاف قلب المصنف وشعابه، وتختلج فيها روحه ومشاعره، وتسجل فيها خواطره وخطراته التي قيدها؛ لأنها صيد.

٢- وهذا الكتاب لا شك أن تدبيج يراع الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله-، وتحبير يده؛ يدلك على ذلك جملة أمور وبسطة براهين:

أ- أنه مفتتح بقوله: قال الشيخ الإمام، محيي السنة، قامع البدعة، أبو عبدالله، الشهير بابن قيم الجوزية -رحمه الله ، ورضي الله عنه-.

ب- تكررت هذه الجملة في مواطن من الكتاب.

ت- كثر نقله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع متعددة منه.

ث- ذكره بعض أهل العلم الذين ترجموا له أو نقلوا عنه؛ كابن عروة في «الكواكب الدراري»، ومحمد منير آغا الدمشقي في مقدمة طبعته للكتاب، والزركلي في «الأعلام».

ج- توافق بين بعض فوائد هذا الكتاب والفوائد في «بدائع الفوائد» مما يدل على أن النبع واحد.

ح- ذكر ابن قيم الجوزية بعض كتبه الثابتة النسبة له في هذا الكتاب؛ فقد ذكر «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»، و«المعالم»؛ ويعني: «إعلام الموقعين عن رب العالمين»، و«القضاء والقدر»؛ ويعني: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتأويل».

فكل هذه الحقائق تؤكد صحة النسب، وإلحاق الولد بالأب، وأنه خطوة في الدرب.

٣- ليس كتاب «الفوائد» مختصراً من «بدائع الفوائد» بل هما كتابان مستقلان.

٤- لا توجد صلة بين «الفوائد» لابن قيم الجوزية و«الفوائد المشوق إلى

علوم القرآن وعلم البيان» بل الأخير منحول على ابن قيم الجوزية، وهو مقدمة تفسير ابن النقيب.

٥- ليس للكتاب أصل خطي منفصل بل هو مستل من أصل خطي عجاب محفوط في «ظاهرية دمشق» المسمى: «الكواكب الدراري في ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» لعلي بن الحسين بن عروة، وقد ضم في طياته عدداً كبيراً من مؤلفات ابن قيم الجوزية وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية.

٦- أول طبعاته طبعة الشيخ المحقق محمد منير آغا الدمشقي -رحمه الله- في المطبعة المنيرية بدمشق سنة (١٣٤٤هـ)، وعليها اعتمدت؛ لأن الطبعات التي توالت من بعد لم تأت بجديد، وقد وقفت على ست نسخ مطبوعة، ولعل أفضلها الطبعة المغربية التي اعتنى بها الحسين آيت سعيد الأستاذ بكلية الآداب بجامعة القاضي عياض بمراكش سنة (١٤١٢هـ) على عِوَز كبير في التحقيق العلمي، وهذا مما يجعلني ألا ألتفت كثيراً؛ فأتوقف عن إعادة تحقيق تراث علماء أهل السنة والجماعة المطبوع؛ لأننا لو فعلنا ذلك لخلت الساحة العلمية للمتسرعين والمتطفلين والمتسلقين الذين يخفى كثير منهم عجزهم بل جهلهم المُرَكَّز خلف بعض الألقاب العلمية المهلهلة، ومن العجب أن بعهم يقع في «تدليس الألقاب»؛ فيضع قبيل اسمه «الدكتور» وإنما هو دكتور في «طب الأسنان» أو «الطب البيطري» أو «الزراعة»!!، وأما العلوم الشرعية؛ فهو عنها بمعزل، ومنزله منها أبعد منزل، ولو لطخ وجهه بالمداد، فهو حقيق أن يضرب على اسمه بالسواد؛ ليمتاز عن أهل العلم الأماجد.

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ، الإمام، محيي السنة، قامع البدعة، أبو عبد الله، الشهير بابن قيم الجوزية، رحمه الله ورضي عنه:

١- قاعدة جليلة

تأملات في سورة (ق)

إذا أردت الانتفاع بالقرآن؛ فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألق سمعك، واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به -سبحانه- منه إليه[١]؛ فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله.

قال تعالى: ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ [ق: ٣٧].

وذلك؛ أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على: مؤثر مقتضٍ، ومحلٌ قابل، وشرطٍ لحصول الأثر، وانتفاء المانع الذي يمنع منه؛ تضمَّنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظٍ وأبينه وأدلّه على المراد:

فقوله: ﴿إن في ذلك لذكرى﴾ إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ها هنا، وهذا هو المؤثر.

وقوله: ﴿لمن كان له قلب﴾ : فهذا هو المحل القابل، والمراد به القلب الحيّ الذي يعقل عن الله؛ كما قال تعالى: ﴿إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حياً﴾ [يس:٦٩ -٧٠] أي: حيَّ القلب. وقوله:﴿أو ألقى السمع﴾؛ أي: وجّه سمعه وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال له، وهذا شرط التأثر بالكلام.

وقوله: ﴿وهو شهيد﴾ ؛أي: شاهد القلب حاضر غير غائب.

---

(١) من الله -سبحانه وتعالى- إلى العبد حال سماعه كلامه أو تلاوته له، وكأنه المقصود بالخطاب الألهي دون غيره من الناس.

قال ابن قتيبة[١]: استمع كتاب الله، وهو شاهد القلب والفهم، ليس بغافل ولا ساه[٢].

وهو إشارة إلى المانع من حصول التأثير، وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له، والنظر فيه وتأمله.

فإذا حصل المؤثر- وهو القرآن- ، والمحل القابل- وهو القلب الحيّ، ووُجد الشرط -وهو الإصغاء-، وانتفى المانع- وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر-؛ حصل الأثر؛ وهو الانتفاع والتذكر.

فإن قيل: إذا كان التأثير إنما يتمُّ بمجموع هذه، فما وجه دخول أداة «أو» في قوله: ﴿أو ألقى السمع﴾؛ والموضع موضع واو الجمع لا موضع «أو» التي هي لأحد الشيئين؟

قيل: هذا سؤال جيد، والجواب عنه أن يقال: خرج الكلام بـ «أو» باعتبار حال المخاطب المدعو:

فإن من الناس من يكون حي القلب، واعيه، تام الفطرة؛ فإذا فكَّر بقلبه وجال بفكره؛ دلَّه قلبُه وعقلُه على صحة القرآن، وأنه الحق، وشهد قلبه بما أخبر به القرآن، فكان ورود القرآن على قلبه نوراً على نور الفطرة، وهذا وصف الذين قيل فيهم: ﴿ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحقّ﴾ [سبأ: ٦]، وقال في حقهم: ﴿الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم﴾ [النور: ٣٥]؛ فهذا نور الفطرة على نور الوحي، وهذا حال صاحب القلب الحي الواعي.

---

(١) هو خطيب أهل السنة، أبو محمد، عبد الله بن مسلم الدينوري، ولد سنة(٢١٣ هـ)، وتوفي سنة(٢٧٦هـ).

(٢) «غريب القرآن» (ص٤١٩)

وقد ذكرنا ما تضمَّنت هذه الآية من الأسرار والعِبَر في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»[(١)].

فصاحب القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآن، فيجدها كأنها قد كتبت فيه؛ فهو يقرؤها عن ظهر قلب.

ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد، واعي القلب، كامل الحياة؛ فيحتاج إلى شاهد يميِّز له بين الحقّ والباطل، ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته مبلغ صاحب القلب الحيّ الواعي؛ فطريق حصول هدايته: أن يفرغ سمعَه للكلام، وقلبه لتأمّله والتَّفكُّر فيه وتعقّل معانيه، فيعلم حينئذٍ أنه الحق:

فالأول: حال من رأى بعينه ما دُعى إليه وأخبر به.

والثاني: حال مَن علم صدق المخبر وتيقنه وقال: يكفيني خبره؛ فهو في مقام الإيمان، والأول في مقام الإحسان، هذا قد وصل إلى علم اليقين وترقّى قلبه منه الى منزلة عين اليقين، وذاك معه التصديق الجازم الذي خرج به من الكفر ودخل به في الإسلام.

فعين اليقين نوعان: نوع في الدنيا، ونوع في الآخرة؛ فالحاصل في الدنيا نسبته إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين، وما أخبرت به الرسل من الغيب يعاين في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر؛ فهو عين يقين في المرتبتين.

٢- فصل

معالم سورة (ق) ودقائق معانيها

وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويُغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول:

فإنها تضمنت تقرير المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة،

---

(١) (ص٦-١٢).

وقد تكلم المصنف -رحمه الله- على هذه الآيات في مواطن عدة؛ فانظر - غير مأمور- «الوابل الصيب» (ص٦٥-٦٨)، و«الصواعق المرسلة»(٣/ ٨٥١)، و«إعلام الموقعين» (١/ ٢٠٥-٢٠٩).

وانقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد، وأوصاف هؤلاء وهؤلاء.

وتضمنت إثبات صفات الكمال لله ،وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب.

وذكر فيها القيامتين: الصغرى والكبرى، والعالمين: الأكبر- وهو عالم الآخرة- والأصغر- وهو عالم الدنيا-.

وذكر فيها خلق الإنسان، ووفاته وإعادته، وحاله عند وفاته ويوم معاده، وإحاطته سبحانه به من كل وجه، حتى علمه بوساوس نفسه، واقامة الحفظة عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائق يسوقه إليه، وشاهد يشهد عليه؛ فإذا أحضره السائق؛ قال: ﴿هذا ما لدي عتيد﴾ [ق: ٢٣]؛ أي: هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره: ﴿ألقيا في جهنم كل كفار عنيد﴾ [ق: ٢٤]. كما يُحْضَر الجاني إلى حضرة السلطان، فيقال: هذا فلان قد أحضرته؛ فيقول: اذهبوا به إلى السجن، وعاقبوه بما يستحقه.

وتأملْ كيف دلت السورة صريحاً على أن الله- سبحانه- يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصى؛ فينعِّمه ويعذِّبه؛ كما ينعِّم الروح التي آمنت بعينها، ويعذِّب التي كفرت بعينها، لا أنه -سبحانه -يخلق روحاً أخرى غير هذه؛ فينعمها، ويعذبها؛ كما قاله[1] مَن لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل حيث زعم أن الله سبحانه يخلق بدناً غير هذا البدن من كل وجه عليه يقع النعيم والعذاب! والروح عندهم عرَض من أعراض البدن؛ فيخلق روحاً غير هذه الروح وبدناً غير هذا البدن؛ وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودلَّ عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله -تعالى-.

وهذا -في الحقيقة- إنكار للمعاد، وموافقة لقول من أنكره من المكذبين؛ فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أُخَر غير هذه الأجسام يعذِّبها

(١) وهو قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام؛ كابن سينا الرئيس.

وينعمها، كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئاً بعد شيء؟!؛ فكل وقت يخلق الله -سبحانه- أجساماً وأرواحاً غير الأجسام التي فنيت؛ فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عياناً؟! وإنما تعجَّبوا من عَوْدِهم بأعيانهم بعد أن مزَّقهم البلى وصاروا عظاماً ورفاتاً، فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء، ولهذا قالوا: ﴿أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون﴾ [الصافات: ١٦]، وقالوا: ﴿ذلك رجع بعيد﴾ [ق: ٣].

ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه؛ لم يكن ذلك بعثاً ولا رجعاً، بل يكون ابتداءً، ولم يكن لقوله: ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم﴾ [ق: ٤] كبير معنى؛ فإنه -سبحانه- جعل هذا جواباً لسؤال مقدّر، وهو: أنه يميِّز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تتميز، فأخبر -سبحانه- أنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء، فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرُّقها وتأليفها خلقاً جديداً.

وهو -سبحانه- يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته، فإن شُبَه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع:

أحدها: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميُّز شخص عن شخص.

الثاني: أن القدرة لا تتعلق بذلك!.

الثالث: أن ذلك أمر لا فائدة فيه! أو أن الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئاً بعد شيء، هكذا أبداً؛ كلما مات جيل؛ خَلَفَهُ جيل آخر؛ فأما أن يميت النوع الانساني كله ثم يحييه بعد ذلك؛ فلا حكمة في ذلك!.

فجاءت براهين المعاد في القرآن مبينة على ثلاثة أصول:

أحدها: تقرير كمال علم الرب -سبحانه-؛ كما قال في جواب مَن قال: ﴿وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم﴾ [يس: ٧٨ -٧٩]، وقال: ﴿وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق

العليم﴾ [الحجر: ٨٥ و٨٦]، وقال: ﴿قد علمنا ما تنقص الأرض منهم﴾ [ق: ٤].

والثاني: تقرير كمال قدرته؛ كقوله: ﴿أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم﴾ [يس: ٨١]، وقوله: ﴿بلى قادرين على أن نسوي بنانه﴾ [القيامة: ٤]، وقوله: ﴿ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير﴾ [الحج: ٦].

ويجمع -سبحانه- بين الأمرين؛ كما في قوله: ﴿أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم﴾ [يس: ٨١].

الثالث: كمال حكمته؛ كقوله: ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين﴾ [الدخان: ٣٨] وقوله: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً﴾ [ص: ٢٧]، وقوله: ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدى﴾ [القيامة: ٣٦]، وقوله: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم﴾ [المؤمنون:١١٥-١١٦]، وقوله: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾ [الجاثية: ٢١].

ولهذا؛ كان الصواب: أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع، وأن كمال الرب -تعالى- وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه مُنزَّهٌ عما يقوله منكروه كما ينزَّه كماله عن سائر العيوب والنقائص.

ثم أخبر -سبحانه- أن المنكرين لذلك لما كذّبوا بالحقّ اختلط عليهم أمرهم؛ ﴿فهم في أمر مريج﴾ [ق: ٥]؛ مختلط لا يحصلون منه على شيء.

ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه.

ثم إلى العالم السفلي، وهو الأرض، وكيف بسطها وهيّأها بالبسط لما يراد منها، وثبَّتها بالجبال، وأودع فيها المنافع، وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته.

وأن ذلك تبصرة؛ إذا تأملها العبد المنيب وتبَّصر بها؛ تذكر ما دلَّت عليه مما

أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد؛ فالناظر فيها يتبصر أولاً، ثـم يتذكـر ثانيـاً، وأن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه.

ثـم دعـاهم إلى التّفكّـر في مـادة أرزاقهـم وأقواتهـم وملابسـهم ومراكبهـم وجناتهم؛ وهو الماء الذي أنزله من السماء وبارك فيه، حتى أنبت به جنات مختلفة الثمار والفواكه، ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوُّع أجناسها، وأنبت به الحبوب كلها علـى تنوُّعهـا واختـلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها، ثم أفرد النخل لمـا فيـه مـن موضـع العـبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل: ﴿فأحيا به الأرض بعد موتها﴾ [البقرة: ١٦٤].

ثم قال: ﴿كذلك الخروج﴾ [ق: ١١]؛ أي: مثل هذا الإخـراج مـن الأرض الفواكه والثمار والأقوات والحبوب؛ خروجكم من الأرض بعد ما غُيِّبتم فيها.

وقد ذكرنا هذا القياس وأمثالـه مـن المقـاييس الواقعـة في القـرآن في كتابنـا «المعالم»[1]، وبيَّنا بعض ما فيها من الأسرار والعِبَر.

ثم انتقل- سبحانه- إلى تقرير النّبوّة بأحسن تقرير وأوجر لفظ وأبعده عــن كل شبهه وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نـوح وعـاد وثمـود وقـوم لـوط وقـوم فرعون رُسـلاً فكذبوهـم؛ فـأهلكهم بـأنواع الهـلاك وصـدَّق فيهـم وعيـده الـذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا، وهذا تقرير لنبوّتهم ولنبوّة من أخبر بذلـك عنهـم من غير أن يتعلم ذلك من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخـبر بـه إخبـاراً مفصـلاً مطابقاً لما عند أهل الكتاب.

ولا يَرِدُ على هذا سؤال البَهْتِ والمكـابرة علـى جحـد الضروريـات بأنـه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم؛ كما أصابت غـيرهم،

---

(١) «أعلام الموقعين عن رب العالمين»، وقـد سمـاه المصنـف -رحمـه الله- «المعـالم» في مواطـن كثيرة من كتبه «إغاثة اللهفان» (١/ ٢٢)، «التبيان في أقسام القرآن» (ص١٤٦)،وانظر- زيادة- «الوافي بالوفيات» للصفدي» (٢/ ٢٧١)،و «ابن القيم: حياته وآثاره» لبكر أبي زيد (ص٢٤١).

وقد توسع -رحمه الله- فيه في هذه المسألة؛ فانظره(١/ ١٣٠-٢٢٧)

وصاحب هذا السؤال يعلم من نفسه أنه باهت مباهت جاحد لما شهد به العيان وتناقلته القرون قرناً بعد قرن؛ فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية.

ثم عاد -سبحانه- إلى تقرير المعاد بقوله: ﴿أفعيينا بالخلق الأول﴾ [ق: ١٥]؛ يقال لكل من عجز عن شيء: عَيِيَ به، وَعَيِيَ فلان بهذا الأمر، قال الشاعر:

عَيُّوا بأمرهم كما عيَّت ببَيْضِتها الحمامة

ومنه قوله- تعالى-: ﴿ولم يعي بخلقهن﴾ [الأحقاف: ٣٣].

قال ابن عباس: يريد: أفعجزنا[1]؟ وكذلك قال مقاتل[2].

قلت: هذا تفسير بلازم اللفظة، وحقيقتها أعم من ذلك؛ فإن العرب تقول: أعياني أن أعرف كذا، وعييت به: إذا لم تهتدِ لوجهه، ولم تقدر على معرفته وتحصيله؛ فتقول: أعياني دواؤك: إذا لم تهتدِ له، ولم تقف عليه، ولازم هذا المعنى العجز عنه، والبيت الذي استشهدوا به شاهد لهذا المعنى؛ فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها، ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة؛ فهي تدور وتجول حتى ترمي بها؛ فإذا باضت؛ أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال؛ فهي تنقلها من مكان إلى مكان، وتحار أين تجعل مقرّها كما هو حال من عَيِيَ بأمره؛ فلم يدر مِن أين يقصد له؟ ومن أين يأتيه؟.

وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب؛ كما يظنّه مَن لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفاه- سبحانه- عن نفسه في آخر السورة بقوله: ﴿وما مسنا من لغوب﴾ [ق: ٣٨]

ثم أخبر -سبحانه- أنهم ﴿في لبس من خلق جديد﴾ [ق: ١٥]؛ أي: أنهم

---

(١) ذكره الحافظ ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٢٠٠)، ولم ينسبه لأحد.

(٢) هو أبو الحسن بن سليمان، المفسر المشهور، متروك الحديث، المتوفى سنة (١٥٠هـ).

التبس عليهم إعادة الخلق خلقاً جديداً.

ثم نبّههم على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيّته وأدلـة المعـاد، وهو خلق الإنسان؛ فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد، وأي دليل أوضـح من تركيب هذه الصورة الآدميّة بأعضائها وقواها وصفاتها ومـا فيهـا مـن اللحـم والعظم والعروق والأعصـاب والرباطـات والمنـافذ والآلات والعلـوم والارادات والصناعات؛ كل ذلك من نطفة ماء؟! فلو أنصـف العبـدُ ربَّـه لاكتفـى بفكـره في نفسه[1]، واستدلّ بوجوده[2] على جميع ما أخـبرت بـه الرسـل عـن الله وأسمائـه وصفاته.

ثم أخبر- سبحانه- عن إحاطة علمه به؛ حتى علم وساوس نفسه.

ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطـه، وأن ذلـك أدنـى إليـه مـن العـرق الذي هو داخل بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العِرْق.

وقال شيخنا[3]: المراد بقول ﴿نحن﴾؛ أي: ملائكتنا؛ كما قال: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾ [القيامة: ١٨]؛ أي: إذا قرأه عليك رسولنا جبريل.

قال: ويدل عليه قوله: ﴿إذ يتلقى المتلقيان﴾ [ق: ١٧]؛ فقيَّـد القـربُ المذكـورُ بتلقي الملكين، ولو كان المراد به قرب الذات؛ لم يتقيَّد بوقـت تلقـي الملكـين؛ فـلا حجة في الآية لحلولي[4] ولا معطل[5].

ثم أخبر -سبحانه- أن على يمينه وشمالـه ملكـين يكتبـان أعمالـه وأقوالـه، ونبّه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال، التي هـي أقـل وقوعـاً وأعظـم أثراً من الأقوال، وهي غايات الأقوال ونهايتها.

---

(١) قال تعالى: ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾ [الذاريات: ٢٠]

(٢) الضمير عائد على العبد لا على الخالق -سبحانه-.

(٣) هو شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وانظر لزاماً-«مجموع الفتاوى»(٥/ ٢٣٤-٢٣٥)

(٤) هو الذي يدعي حلول الخالق -سبحانه- في المخلوق!

(٥) هو الذي نفى صفات الله -تعالى- أو أولها تأويلاً باطلاً يلزم منه التعطيل!

ثم أخبر عن القيامة الصغرى، وهي سكرة الموت، وأنها تجيء بالحقّ، وهو لقاؤه -سبحانه-، والقدوم عليه، وعرض الروح عليه، والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى.

ثم ذكر القيامة الكبرى بقوله: ﴿ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد﴾ [ق: ٢٠].

ثم أخبر عن أحوال الخلق فى هذا اليوم، وأن كلَّ أحد يأتي الله -سبحانه- ذلك اليوم ومعه سائق يسوقه، وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه، وغير شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه، وغير شهادة رسوله والمؤمنين؛ فإن الله -سبحانه- يستشهد على العباد الحفظة والأنبياء والأمكنة التى عملوا عليها الخير والشر والجلود التى عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ولهذا أخبر نبيّه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البيّنة لا بمجرد علمه[1]، فكيف يسوغ لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بيّنة ولا إقرار؟!.

ثم أخبر -سبحانه- أن الإنسان فى غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه؛ وأن لا يزال على ذكره وباله، وقال: ﴿في غفلة من هذا﴾ [ق: ٢٢] ولم يقل عنه، كما قال: ﴿وإنهم لفي شك منه مريب﴾ [فصلت:٤٥]، ولم يقل في شك فيه، وجاء هذا في المصدر، وإن لم يجيء في الفعل- فلا يقال: غفلت منه ولا شككت منه- كأن غفلته وشكه ابتداء منه؛ فهو مبدأ غفلته وشكه! وهذا أبلغ من أن يقال في غفلة عنه وشك فيه؛ فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأ التذكرة واليقين ومنشأهما مبدأ للغفلة والشك.

ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول يكشف عنه ذلك اليوم؛ كما يكشف

---

(١) يشير إلى ما أخرجه: البخاري (٢٤٥٨)، ومسلم (١٧١٣)؛ عن أم سلمة؛ قالت : قال رسول الله ﷺ: «إنكم تختصمون إليّ، ولعلّ بعضكم ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه؛ فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً؛ فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له به قطعة من النار».

غطاء النوم عن القلب؛ فيستيقظ، وعن العين؛ فتنفتح؛ فنسبة كشف هذا الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبه كشف غطاء النوم عنه عند الانتباه.

ثم أخبر -سبحانه- أن قرينه- وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة، يكتب عمله، وقوله -يقول لَمَّا يحضره: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به.

هذا قول مجاهد[1].

وقال ابن قتيبة: المعنى هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله حاضر عندي[2].

والتحقيق: أن الآية تتضمن الأمرين؛ أي: هذا الشخص الذي وكلتُ به، وهذا عمله الذي أحصيته عليه؛ فحينئذ يقال: ﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ﴾ [ق: ٢٤].

وهذا إما أن يكون خطاباً للسائق والشهيد.

أو خطاباً للملك الموكل بعذابه وإن كان واحداً، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب فى خطابها.

أو تكون الألف منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة، ثم أُجري الوصل مجرى الوقف.[3]

ثم ذكر صفات هذا الملقى؛ فذكر له ست صفات:

أحدها: أنه كفَّار لنعم الله وحقوقه، كفَّار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفَّار برسُله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه.

الثانية: أنه معاند للحقّ بدفعه جحداً وعناداً.

الثالثة: أنه مَنّاع للخير، وهذا يَعُمّ منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من

---

(١) ابن جبر، شيخ القراء والمفسرين، توفي بعد المئة بقليل؛ وانظر قوله هذا في« الجامع لأحكام القرآن»للقرطبي(١٧/ ١٢)، و« تفسير القرآن العظيم» لابن كثير(٤/ ٢٠٢)

(٢)انظر «تأويل مشكل القرآن» (ص٤٢٢).

(٣) انظر تفصيل هذا في «جامع البيان» (١١/ ٤٢٢)، و «الجامع لأحكام القرآن» (١٧/ ١٢)، و«تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٢٠٢).

الطّاعات والقُرب إلى الله، والخير الذى هو إحسان إلى الناس؛ فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه؛ كما هو حال أكثر الخلق.

الرابعة: أنه مع منعه للخير مُعتدٍ على النّاس، ظلوم، غشوم؛ مُعتدٍ عليهم بيده ولسانه.

الخامسة: أنه مُريب؛ أي: صاحب رَيْبٍ وشك، ومع هذا فهو آتٍ لكل ريبة، يقال: فلان مريب، إذا كان صاحب ريبة.

السادسة: أنه -مع ذلك- مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر؛ يعبده، ويحبه، ويغضب له، ويرضى له، ويحلف باسمه، وينذر له، ويوالي فيه، ويعادي فيه.

فيختصم هو وقرينه من الشياطين، ويحيل الأمر عليه، وأنه هو الذى أطغاه وأضلّه، فيقول قرينه: لم يكن لي قوة أن أُضلّه وأطغيه، ﴿ولكن كان فى ضلال بعيد﴾؛ اختاره لنفسه، وآثره على الحقّ؛ كما قال إبليس لأهل النّار: ﴿وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم﴾ [إبراهيم: ٢٢].

وعلى هذا؛ فالقرين هنا هو شيطانه؛ يختصمان عند الله.

وقالت طائفة: بل قرينه ها هنا هو الملك، فيدّعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وطغى، وأنّه لم يفعل ذلك كلّه، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة، ولم يُمْهِلْه حتى يتوب، فيقول الملك: ما زدتُ في الكتابة على ما عمل، ولا أعجلته عن التوبة: ﴿ولكن كان في ضلال بعيد﴾ [ق: ٢٧]؛ فيقول الرّب -تعالى-: ﴿لا تختصموا لدي﴾ [ق: ٢٨].

وقد أخبر -سبحانه- عن اختصام الكفّار والشّياطين بين يديه فى سورة الصافات والأعراف، وأخبر عن اختصام الناس بين يديه فى سورة الزمر، وأخبر عن اختصام أهل النار فيها فى سورة الشعراء وسورة (ص).

ثم أخبر -سبحانه- أنه لا يُبدَّل القول لديه، فقيل: المراد بذلك قوله: ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ [هود: ١١٩]، ووعده لأهل الإيمان بالجنَّة، وأن

هذا لا يبدل ولا يخلف.

قال ابن عباس: يريد: ما لوَعدِي خُلف لأهل طاعتي ولا أهل معصيتي.

قال مجاهد: قد قضيت ما أنا قاض.

وهذا أصحُّ القولين في الآية[1].

وفيها قول آخر: إن المعنى: ما يُغَيَّرُ القول عندي بالكذب والتلبيس؛ كما يُغَيَّرُ عند الملوك والحكام؛ فيكون المراد بالقول قولَ المختصمين، وهو اختيار الفراء وابن قتيبة.

قال الفراء[2]: المعنى: ما يكذب عندي لعلمي بالغيب[3].

وقال ابن قتيبة: أي: ما يحرَّف القول عندي، ولا يزاد فيه، ولا ينقص منه.

قال: لأنه قال: ﴿القول لدي﴾ ولم يقل: قولي، وهذا كما يقال: لا يكذب عندي[4].

فعلى القول الأول: يكون قوله: ﴿وما أنا بظلام للعبيد﴾ [ق: ٢٩]: من تمام قوله: ﴿ما يبدل القول لدي﴾ في المعنى؛ أي: ما قلته ووعدت به لا بدّ من فعله، ومع هذا؛ فهو عدل لا ظلم فيه ولا جور.

وعلى الثاني: يكون قد وصف نفسه بأمرين:

أحدهما: أن كمال علمه واطلاعه يمنع من تبديل القول بين يديه وترويج الباطل عليه.

والثاني: أن كمال عدله وغناه يمنع من ظلمه لعبيده.

ثم خَبَّرَ عن سعة جهنّم، وأنها كلما ألقي فيها فوجٌ: ﴿تقول هل من مزيد﴾

---

(١) رواه ابن جرير في «جامع البيان» (٢٦/ ١٦٧-١٦٨)، وأقره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٧/ ١٣)، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (٤/ ٢٠٣).

(٢) أبو زكريا، يحيى بن زياد النحوي، صاحب الكسائي، المتوفى سنة (٢٠٧هـ).

(٣) «معاني القرآن» (٣/ ٧٩).

(٤) «تأويل مشكل القرآن» (ص٣٢٦).

[ق:٣٠].

وأخطأ مَن قال: إن ذلك للنفي، أي: ليس من مزيد! والحديث الصحيح يردُّ هذا التأويل[١].

ثم أخبر عن تقريب الجنّة من المتقين، وأنّ أهلها هم الذين اتّصفوا بهذه الصفات الأربع:

إحداها: أن يكون أوّاباً؛ أي: رجّاعاً إلى الله؛ من معصيته إلى طاعته، ومن الغفلة عنه إلى ذكره.

قال عبيد بن عمير[٢]: الأوّاب: الذي يتذكّر ذنوبه ثم يستغفر منها.

وقال سعيد بن المسيب[٣]: هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب.

الثانية: قال ابن عباس :أن يكون حفيظاً، لما ائتمنه الله عليه وافترضه.

وقال قتادة[٤]: حافظ لما استودعه الله من حقّه ونعمته[٥].

ولما كانت النفس لها قوتان: قوة الطلب وقوة الإمساك؛ كان الأوّاب مستعملاً لقوّة الطلب في رجوعه إلى الله ومرضاته وطاعته، والحفيظ مستعملاً

---

(١) يريد به ما أخرجه البخاري (٤٨٤٨)، ومسلم (٢٨٤٨) عن أنس-رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ قال: «لا تزال جهنم تقول:هل من مزيد! حتى يضع فيها رب العزة- تبارك وتعالى- قدمه؛ فتقول: قط قط وعزتك! ويزوى بعضها إلى بعض».

وله شاهد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: أخرجه البخاري(٤٥٦٨)، ومسلم (٢٨٤٦).

(٢) هو الواعظ المفسر، ولد في حياة النبي ﷺ، والمتوفى في حدود (٦٨هـ) وقد نقل القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٧/ ١٥) أقواله.

(٣) عالم المدينة، وسيد تابعي زمانه، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، وتوفي (سنة٩٣هـ).

(٤) هو ابن دعامة، السدوسي، ولد سنة (٦٠هـ)، وتوفي سنة (١١٨هـ).

(٥) انظر هذه الأقوال في «جامع البيان» (١١/ ٤٢٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٧/ ١٥)، و«الدر المنثور» (٧/ ٦٠٤).

لقوة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه؛ فالحفيظ: الممسك نفسه عما حُرّم عليه، والأوّاب: المقبل على الله بطاعته.

الثالثة: قوله: ﴿من خشي الرحمن بالغيب﴾ [ق: ٣٣] يتضمّن الإقرار بوجوده وربوبيته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد، ويتضمن الإقرار بكتبه ورسله وأمره ونهيه، ويتضمن الإقرار بوعده ووعيده ولقائه؛ فلا تصح خشية الرحمن بالغيب إلا بعد هذا كله.

الرابعة: قوله: ﴿وجاء بقلب منيب﴾ [ق: ٣٣].

قال ابن عباس: راجع عن معاصي الله، مقبل على طاعة الله[1].

وحقيقة الإنابة عكوف القلب على طاعة الله ومحبته والإقبال عليه.

ثم ذكر -سبحانه- جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله: ﴿أدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد﴾ [ق: ٣٤ -٣٥].

ثم خوّفهم بأن يصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبلَهم، وأنّهم كانوا أشدّ منهم بطشاً، ولم يدفع عنهم الهلاك شدّة بطشهم، وأنّهم عند الهلاك تقلّبوا وطافوا في البلاد، وهل يجدون محيصاً ومنجى من عذاب الله؟!

قال قتادة: حاص أعداء الله؛ فوجدوا أمر الله لهم مُدرِكا[2].

وقال الزجاج[3]: طوَّفوا وفتشوا؛ فلم يروا محيصاً من الموت[4].

وحقيقة ذلك: أنهم طلبوا المهرب من الموت؛ فلم يجدوه.

ثم -أخبر سبحانه- أن في هذا الذي ذكر ﴿ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد﴾ [ق: ٣٧].

---

(١) نقله ابن جرير في «جامع البيان» (١١/ ٤٢٩) عن قتاده.

(٢) رواه ابن جرير في «جامع البيان» (١١/ ٤٣٢).

(٣) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السري، نحوي زمانه، صاحب المبرّد وتوفي بعد (٣١٠هـ).

(٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٥/ ٤٨).

ثم أخبر أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولم يمسّه من تعب ولا إعياء؛ تكذيباً لأعدائه من اليهود؛ حيث قالوا: إنه استراح في اليوم السابع[1]!!.

ثم أمر نبيَّه بالتأسّي به -سبحانه- في الصبر على ما يقول أعداؤه فيه؛ كما أنه -سبحانه- صبر على قول اليهود: إنه استراح! و«لا أحد أصبر على أذى يسمعه منه».

ثم أمره بما يستعين به على الصبر- وهو: التسبيح بحمد ربه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السجود-، فقيل: هو الوتر. وقيل: الركعتان بعد المغرب.

والأول: قول ابن عباس، والثاني: قول عمر وعلي وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى الروايتين عن ابن عباس.

وعن ابن عباس رواية ثالثة: أنه التسبيح باللسان أدبار الصلوات المكتوبات[2].

ثم ختم السورة بذكر المعاد، ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى أجسادها للحشر، وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد، ﴿يوم يسمعون الصيحة بالحق﴾ [ق: ٤٢]: بالبعث ولقاء الله، ﴿يوم تشقق الأرض عنهم﴾ كما تشقق عن النبات، فيخرجون ﴿سراعاً﴾ من غير مهلة ولا بطء، ﴿ذلك حشر علينا يسير﴾ [ق:٤٤].

ثم أخبر -سبحانه- أنه عالم بما يقول أعداؤه، وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم اذ لم يخف عليه، وهو -سبحانه- يذكر علمه وقدرته لتحقيق الجزاء.

---

(١) وقد نص عليه «العهد القديم» (سفر التكوين/ الإصحاح٢).

(٢) انظر هذه الأقوال في «الدر المنثور» (٧/ ٦١٠-٦١١).

ثم أخبره[١] أنه ليس بمسلّط عليهم، ولا قهّار، ولم يُبعث؛ ليجبرهم على الإسلام، ويُكرههم عليه، وأمره أن يذكر بكلامه مَنْ يخاف وعيده؛ فهو الذي ينتفع بالتذكير، وأما مَنْ لا يؤمن بلقائه، ولا يخاف وعيده، ولا يرجو ثوابه؛ فلا ينتفع بالتذكير.

٣-فائدة

من منازل السابقين

قول النبيﷺ لعمر: «وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرتُ لكم؟!»[٢]؛أشكل على كثير من الناس معناه؛ فإن ظاهره إباحة كل الأعمال لهم وتخييرهم فيما شاؤوا منها، وذلك ممتنع.

فقالت طائفة منهم ابن الجوزي[٣]: ليس المراد من قوله: «اعملوا»:الاستقبال، وإنما هو للماضي، وتقديره: أي عمل كان لكم؛ فقد غفرته.

قال: ويدلُّ على ذلك شيئان:

أحدهما: أنه لو كان للمستقبل؛ كان جوابه قوله: فسأغفر لكم.

والثاني: أنه كان يكون إطلاقاً في الذنوب[٤]، ولا وجه لذلك.

وحقيقة هذا الجواب: إني قد غفرت لكم بهذه الغزوة ما سلف من ذنوبكم.

لكنه ضعيف من وجهين:

أحدهما: أن لفظ (اعملوا) يأباه؛ فإنه للاستقبال دون الماضي، وقوله: «قد غفرت لكم» :لا يوجب أن يكون (اعملوا) مثله؛ فإن قوله: «قد غفرت»: تحقيق

---

(١) أي: أن نبيه ﷺ غير مسلط عليهم... الخ.

(٢) أخرجه البخاري (٤٢٧٤)، ومسلم (٢٤٩٤) من حديث علي -رضي الله عنه-.

(٣) أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي، ولد سنة (٥٠٩هـ)، أو (٥١٠هـ)، المتوفى سنة (٥٩٧هـ).

(٤) «صيد الخاطر» (ص٦٢١)، وانظر لزاماً «فتح الباري» حيث نقل تعقيب القرطبي عليه بنحو ما قاله المصنف -رحمه الله-.

لوقوع المغفرة في المستقبل؛ كقوله: ﴿أتى أمر الله﴾ [النحل :١]، ﴿وجاء ربك﴾ [الفجر:٣٣]، ونظائره.

الثاني: أن الحديث نفسه يردّه؛ فإن سببه قصة حاطب وتجسُّسه على النبي ﷺ، وذلك ذنب واقع بعد غزوة بدر لا قبلها، وهو سبب الحديث؛ فهو مراد منه قطعاً.

فالذي نظن في ذلك -والله أعلم- أن هذا خطاب لقوم قد علم الله -سبحانه- أنهم لا يفارقون دينهم ، بل يموتون على الإسلام، وأنهم قد يقارفون بعض ما يقارفه غيرهم من الذنوب، ولكن لا يتركهم -سبحانه- مصرِّين عليها، بل يوفقهم لتوبة نصوح واستغفار وحسنات تمحو أثر ذلك، ويكون تخصيصهم بهذا دون غيرهم؛ لأنه قد تحقق ذلك فيهم، وأنهم مغفور لهم.

ولا يمنع ذلك[1] كون المغفرة حصلت بأسباب تقوم بهم؛ كما لا يقتضي ذلك أن يعطلوا الفرائض وثوقاً بالمغفرة؛ فلو كانت قد حصلت بدون الاستمرار على القيام بالأوامر؛ لَما احتاجوا بعد ذلك إلى صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا جهاد! وهذا محال!

ومن أوجب الواجبات التوبة بعد الذنب؛ فضمان المغفرة لا يوجب تعطيل أسباب المغفرة.

ونظير هذا قوله في الحديث الآخر: « أذنب عبدٌ ذنباً، فقال: أي رب! أذنبت ذنباً؛ فاغفره لي! فغفر له. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنباً آخر، فقال: أي رب! أصبت ذنباً؛ فاغفره لي! فغفر له. ثم مكث ما شاء الله أن يمكث، ثم أذنب ذنباً آخر، فقال: رب! أصبت ذنباً؛ فاغفره لي! فقال الله: علمَ عبدي أنَّ له ربّاً يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي؛ فليعمل ما شاء»[2].

---

(١) وعده سبحانه وتعالى الجازم بالمغفرة لهم.

(٢) أخرجه البخاري (٧٥٠٧)، ومسلم(٢٧٥٨) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

فليس في هذا إطلاق وإذن منه -سبحانه- له في المحرمات والجرائم، وإنما يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك إذا أذنب تاب[(١)].

واختصاص هذا العبد بهذا؛ لأنه قد علم أنه لا يصرُّ على ذنب وأنه كلما أذنب تاب- حكم يعمّ كل من كانت حاله حاله، لكن ذلك العبد مقطوع له بذلك كما قطع به لأهل بدر.

وكذلك كل مَن بَشّرَه رسول الله ﷺ بالجنة أو أخبره بأنه مغفور له؛ لم يفهم منه هو ولا غيره من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له ومسامحته بترك الواجبات، بل كان هؤلاء أشد اجتهاداً وحذراً وخوفاً بعد البشارة منهم قبلها؛ كالعشرة المشهود لهم بالجنة، وقد كان الصدّيق شديد الحذر والمخافة، وكذلك عمر؛ فإنهم علموا أن البشارة المطلقة مقيَّدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت، ومقيَّدة بانتفاء موانعها، ولم يفهم أحد منهم من ذلك الإطلاق الإذن فيما شاؤوا من الأعمال[(٢)].

٤-فائدة جليلة

تفسير قوله تعالى: ﴿جعل لكم الأرض ذلولاً﴾.

قوله تعالى: ﴿هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور﴾ [الملك: ١٥].

أخبر -سبحانه- أنه جعل الأرض ذلولاً منقادة للوطء عليها وحفرها وشقّها والبناء عليها، ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على مَن أراد ذلك منها.

وأخبر-سبحانه- أنه جعلها مِهاداً وفراشاً وبساطاً وقراراً وكفاتاً[(٣)].

---

(١) قال ابن حبان في «صحيحه» (٢/ ٣٩٢): «قوله: «اعمل ما شئت»: لفظة تهديد، وقوله: «قد غفرت لك»؛ يريد: إذا تبت».

(٢) وهذا المنهج التربوي تعلموه من رسول الله ﷺ؛ فإنه قد غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم حتى تتورم قدماه شكراً لله.

(٣) تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها؛ كما في قوله تعالى: ﴿ألم نجعل الأرض كفاتاً

=

وأخبر أنه دحاها وطحاها[1]، وأخرج منها ماءَها ومرعاها، وثبّتها بالجبال، ونهج[2]فيها الفجاج والطرق، وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها، وقدَّر فيها أقواتها.

ومن بركتها: أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقواتها تخرج منها.

ومن بركتها:أنها تحمل الأذى على ظهرها، وتخرج لك من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها؛ فتواري منه كل قبيح وتخرج له كل مليح.

ومن بركتها: أنّك تودع فيها الحبّ؛ فتخرجه لك أضعاف أضعاف ما كان.

ومن بركتها: أنها تستر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريها، وتضمّه وتؤويه، وتخرج له طعامه وشرابه؛ فهي أحمل شيء للأذى وأعوده بالنفع، فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير[3].

والمقصود: أنه -سبحانه- جعل لنا الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقاد ينقاد.

وحسن التعبير بـ (مناكبها) عن طرقها وفجاجها لما تقدَّم من وصفها بكونها ذلولاً؛ فالماشي عليها يطأ على مناكبها، وهو أعلى شيء فيها، ولهذا فسِّرت المناكب بالجبال؛ كمناكب الإنسان، وهي أعاليه.

قالوا: وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر.

وقالت طائفة: بل المناكب الجوانب والنواحي، ومنه مناكب الإنسان لجوانبه.

والذي يظهر: أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه الذي يمشي عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له؛ فإن سطح الكرة أعلاها،

=أحياء وأمواتاً﴾ [المرسلات:٢٥و٢٦]

(١) بسطها من كل جانب.

(٢) أبان وأوضح.

(٣) التراب بما خلق الله فيه من خواص هو خير مما يخرج منه وعنه؛ فلا بديل أقرب إلى الخير، ويبعد عن الأذى يحل محله.

والمشي إنما يقع في سطحها، وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذلول.

ثم أمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها؛ فذلّلها لهم، ووطّأها، وفتق فيها السُّبل والطرق التي يمشون فيها، وأودعها رزقهم؛ فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للساكن.

ثم نَبَّهَ بقوله: ﴿وإليه النشور﴾: على أنّا في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل دخلناه عابري سبيل؛ فلا يحسن أن نتخذه وطناً ومستقراً، وإنما دخلناه لنتزوّد منه إلى دار القرار؛ فهو منزل عبور لا مستقرّ حبور، ومعبر وممرّ لا وطن ومستقرّ.

فتضمنت الآية الدّلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، والتذكير بنعمه وإحسانه، والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطناً ومستقرّاً، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته.

فلله! ما في ضمن هذه الآية من معرفته، وتوحيده، والتّذكير بنعمه، والحثّ على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه، والإعلام بأنه -سبحانه- يطوي هذه الدار كأن لم تكن، وأنه يحيى أهلها بعدما أماتهم، وإليه النشور.

٥- فائدة

كمال العبد وسعادته في ضوء سورة الفاتحة

للإنسان قوّتان: قوة علمية نظرية، وقوة عملية إرادية.

وسعادته التّامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية الإرادية.

واستكمال القوة العلمية إنما يكون: بمعرفة فاطره وبارئه، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة آفاتها، ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها؛ فبهذه المعارف الخمس يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها.

واستكمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه -سبحانه- على العبد والقيام بها إخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعةً وشهوداً لمنّته عليه

وتقصيره هو في أداء حقه؛ فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة[1]؛ لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون دون ذلك، وأنه لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته؛ فهو مضطرّ إلى أن يهديه الصراط المستقيم الذي هدى إليه أولياءَه وخاصتَه، وأن يجنّبه الخروج عن ذلك الصراط،: إما بفساد في قوته العلمية؛ فيقع في الضلال، وإما في قوته العملية؛ فيوجب له الغضب.

فكمال الإنسان وسعادته لا تتم إلا بمجموع هذه الأمور، وقد تضمّنتها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام:

فإن قوله: ﴿الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين﴾ [الفاتحة:١-٣]: يتضمّن الأصل الأول، وهو معرفة الرب -تعالى- ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله.

والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء الحسنى، وهي اسم الله، والرّبّ، والرحمن.

فاسم الله متضمن لصفات الألوهية.

واسم الرب متضمن لصفات الربوبية.

واسم الرحمن متضمن لصفات الإحسان والجود والبرّ.

ومعاني أسمائه تدور على هذا.

وقوله: ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾ [الفاتحة:٤] : يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه، وأنها ليست إلا عبادته وحده بما يحبه ويرضاه واستعانته على عبادته.

وقوله: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾ [الفاتحة:٥] :يتضمن بيان أن العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامته على الصراط المستقيم، وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بهداية ربه له؛ كما لا سبيل له إلى عبادته إلا بمعونته؛ فلا سبيل له

---

(١) هذا الاصطلاح لا يفي بمعنى العبودية ومقصودها؛ فالأولى الوقوف عند المصطلحات الشرعية، كالعبادة، والطاعة... إلخ.

إلى الاستقامة على الصراط إلا بهدايته.

وقوله: ﴿غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾ [الفاتحة:٦]: يتضمن بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيم، وأن الانحرافَ إلى أحد الطرفين انحرافٌ إلى الضلال الذي هو فساد العلم والاعتقاد، والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد القصد والعمل.

فأول السورة رحمة، وأوسطها هداية، وآخرها نعمة.

وحظّ العبد من النعمة على قدر حظه من الهداية، وحظّه منها على قدر حظّه من الرّحمة؛ فعاد الأمر كله إلى نعمته ورحمته، والنّعمة والرّحمة من لوازم ربوبيته؛ فلا يكون إلا رحيماً منعماً، وذلك من موجبات إلهيته؛ فهو الإله الحقّ، وإن جحده الجاحدون، وعدل به المشركون(١).

فمن تحقّق بمعاني الفاتحة علماً ومعرفةً وعملاً وحالاً؛ فقد فاز من كماله بأوفر نصيب، وصارت عبوديته عبودية الخاصة الذين ارتفعت درجتهم عن عوامّ المتعبّدين.

والله المستعان(٢).

٦- فائدة

آيات الله المجلوة وآياته المتلوة

الرّب -تعالى- يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين:

أحدهما: النّظر في مفعولاته(٣).

والثاني: التفكُّر في آياته وتدبُّرها؛ فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة

---

(١) كما في قوله تعالى: ﴿ثم الذين كفروا بربهم يعدلون﴾ [الأنعام:١]؛ أي: «جعلوا له شريكاً وعدلاً»؛ كما في «تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٢٣٤).

(٢) وللمصنف -رحمه الله- كتاب مستقل، وهو «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»، وانظر-غير مأمور- تفصيلاً في «زاد المعاد» (٤/ ١٧٦).

(٣) أصناف المخلوقات وأنواع الموجودات جميعها مفعولة لله -سبحانه-.

المعقولة.

فالنّوع الأول؛ كقوله: ﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون﴾ [البقرة: ١٦٤]. وقوله: ﴿إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب﴾ [آل عمران: ١٩٠].

وهو كثير في القرآن.

والثاني: كقوله: ﴿أفلا يتدبرون القرآن﴾ [النساء: ٨٢].

وقوله: ﴿أفلم يدبروا القول﴾ [المؤمنون: ٦٨]. وقوله: ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته﴾ [ص: ٢٩]. وهو كثير- أيضاً-.

فأما المفعولات؛ فإنها دالَّة على الأفعال، والأفعال دالَّة على الصفات؛ فإن المفعول يدلُّ على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياري[1] من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة.

ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة:دالّ على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع بحيث يكون واحداً غير متكرر.

وما فيها من المصالح والحِكَم والغايات المحمودة: دالّ على حكمته تعالى.

وما فيها من النفع والإحسان والخير: دالّ على رحمته.

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة: دالّ على غضبه.

وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية: دالّ على محبّته.

وما فيها من الإهانة والإبعاد والخذلان: دال على بُغْضِه ومَقْتِه.

وما فيها من ابتداء الشيء في غاية النقص والضعف ثم سَوقه إلى تمامه

---

(١) الذي يفعله متى شاء وكيف شاء.

ونهايته: دالّ على وقوع المعاد.

وما فيها من أحوال النّبات والحيوان وتصرُّف المياه: دليل على إمكان المعاد.

وما فيها من ظهور آثار الرّحمة والنّعمة على خلقه: دليل على صحّة النبوّات.

وما فيها من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة: دليل على أن معطي تلك الكمالات أحق بها.

... فمفعولاته أدلّ شيء على صفاته، وَصِدْقِ ما أخبرت به رسله عنه.

فالمصنوعات شاهدة تُصَدِّقُ الآيات المسموعات، منبهه على الاستدلال بالآيات المصنوعات.

قال تعالى: ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق﴾ [فصلت: ٥٣]؛ أي: أن القرآن حقّ؛ فأخبر أنه لا بدّ أن يُريهم من آياته المشهودة ما يبيِّن لهم أن آياته المتلوَّة حقّ، ثم أخبر بكفاية شهادته[1] على صحّة خبره بما أقام من الدلائل والبراهين على صدق رسوله؛ فآياته شاهدة بصدقه، وهو شاهد بصدق رسوله بآياته؛ فهو الشاهد والمشهود له، وهو الدليل والمدلول عليه؛ فهو الدليل بنفسه على نفسه؛ كما قال بعض العارفين: كيف أطلب الدليل على مَن هو دليل على كل شيء؟! فأي دليل طلبته عليه؛ فوجوده أظهر منه.

ولهذا قال الرسل لقومهم: ﴿أفي الله شك﴾ [إبراهيم: ١٠]؟! فهو أعرف من كلّ معروف، وأبْيَن من كلّ دليل؛ فالأشياء عُرِفت به في الحقيقة، وإن كان عُرف بها في النّظر والاستدلال بأفعاله وأحكامه عليه.

٧- فائدة

توحيد الرب في ضوء حديث كشف الكرب

في «المسند» و«صحيح أبي حاتم» من حديث عبدالله بن مسعود؛ قال: قال

---

(١) كما في تتمة الآية إذ قال -سبحانه-: ﴿أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد﴾.

رسول الله ﷺ: «ما أصاب عبداً همٌّ ولا حـزنٌ، فقـال: اللهـم! إنّـي عبـدُك، ابـنُ عبدك، ابنُ أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمُك، عـدلٌ فِـيَّ قضـاؤك، أسـألك بكل اسم هو لك؛ سمّيت به نفسـك، أو أنزلتـه في كتـابك، أو علّمتـه أحـداً مـن خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك،: أن تجعل القرآن ربيـع قلـبي، ونـور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همّي وغمّي؛ إلا أذهـب الله همَّـه وغمَّـه وأبدلـه مكانه فرحاً» (١).

---

(١) صحيح- أخرجه أحمد(١/ ٣٩١و٤٥٢)، وابن أبـي شيبة في «المسـند» (١/ ٢٢٣/ ٣٢٩)، و«المصنف» (١٠/ ٢٥٣/ ٩٣٦٧)، والحـارث بـن أبـي أسـامة في «مسـنده» (٢/ ٩٥٧/ ١٠٥٧- بغيـة)، و«مسند المشائخ» (٢/ ١٨٤)، وأبو بكر بن خلاد في«فوائده» (ق٢٠)، وأحمد بن منيع في «مسنده»؛ كمـا في «إتحـاف الخيرة المهـرة»(٦/ ٤٧٨/ ٦٢٣٥/ ٢)، وأبـو يعلـى في«المسـند» (٩/ ١٩٨-١٩٩/ ٥٢٩٧)، والبزار في «البحر الزخار» (٥/ ٣٦٣/ ١٩٩٤)، ومحمـد بـن عبـد البـاقي الأنصـاري في «سـتة مجـالس» (ق٨/ ١)، والطـبراني في «المعجـم الكبـير» (١٠٣٥٢)، و«الدعـاء» (١٠٣٥)، والهيثـم بـن كليـب في «مسنده» (١/ ٣١٨-٣١٩/ ٢٨٢)، وابن حبان في«صحيحه» (٢٣٧٢-موارد)، والحـاكم في«المسـتدرك» (١/ ٥٠٩)، والبيهقـي في «القـدر» (ص٤٦١)، و«الدعـوات الكبـير» (١/ ١٢٤/ ١٦٤)، و«الاسمـاء والصفات» (١/ ٢٧-٢٨/ ٧) وعبد الغني المقدسي في «الترغيب في الدعاء» (١٣٦) وابن أبـي الدنيـا في «الفرج والشدة» (٤٩) والشجري في «أماليه» (١/ ٢٢٩)، والتنوخي في«الفرج بعد الشدة» (١/ ١٣٧)، وابن رجب الحنبلي في«ذيل طبقات الحنابلة» (١/ ٢٤٧-٢٤٨) عن فضيل بـن مـرزوق ثنـا أبـو سـلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود به.

قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم، إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه من أبيه».

وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: وأبو سلمة لا يدرى من هو، ولا رواية له في الكتب الستة».

وقال الحسيني في «الأكمال» (ص٥١٧): «لا يدرى من هو».

وذهـب إلى تجهيلـه الحـافظ بـن حجـر في «تعجيـل المنفعـة» (٤٩٠-٤٩١)، و«لسـان الميزان»(٧/ ٥٦).

قلت: بل هو ثقة؛ كما حققته في«صحيـح كتـاب الأذكـار وضعيفـه» (١/ ٣٣٨-٣٤٠/ ٣٥٨)؛ فانظره غير مأمور.

قال الهيثمي في«مجمع الزوائد» (١٠/ ١٣٦): «...ورجال أحمد وأبي يعلى رجـال الصحيـح غـير =

قالوا: يا رسول الله! أفلا نَتَعَلَّمُهنّ؟ قال:« بلى؛ ينبغي لمن سمعهنّ أن يَتَعَلَّمُهنّ».

فتضمّن هذا الحديث العظيم أموراً من المعرفة والتوحيد والعبودية:

منها: أن الدّاعي به صدَّر سؤاله بقوله: «إنّي عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك»، وهذا يتناول من فوقه من آبائه وأمهاته إلى أبويه آدم وحواء، وفي ذلك تملُّق له، واستخذاء[1] بين يديه، واعتراف بأنه مملوكه وآباؤه مماليكه، وأن العبد ليس له غير باب سيِّده وفضله وإحسانه، وأن سيِّده إن أهمله وتخلّى عنه؛ هلك، ولم يُؤْوِهِ أحد، ولم يعطف عليه، بل يضيع أعظم ضيعة.

فَتَحْتَ هذا الاعتراف: إنّي لا غنى بي عنك طرفة عين، وليس لي مَن أعوذ به وألوذ به غيرَ سيّدي الذي أنا عبده.

وفي ضمن ذلك الاعتراف بأنّه مربوب، مدبَّر، مأمورٌ، منهيٌّ، إنّما يتصرف بحكم العبوديّة لا بحكم الاختيار لنفسه؛ فليس هذا[2] شأن العبد بل شأن الملوك والأحرار، وأما العبيد؛ فتصرُّفهم على محض العبوديّة؛ فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه- سبحانه- في قوله: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان﴾ [الحجر: ٤٢]، وقوله: ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً﴾ [الفرقان: ٦٣].

= أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان».

وقال الحافظ محمد بن ناصر أبو الفضل البغدادي: «هذا حديث حسن عالي الإسناد، ورجاله ثقات».

وللحديث طريق أخرى: أخرجه ابن السني في«عمل اليوم والليلة»(٣٤٢)، ومحمد بن غزوان الضبي في«الدعاء»(٦/١٦٣)، والبزار (٤/ ٣١/ ٣١٢٢-كشف)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٢٩-٣٠/٨) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن القاسم بن عبد الله بن مسعود. لم يذكر عنه أبيه.

قلت: وأبو شيبة الواسطي اتفقوا على تضعيفه.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح من الطريق الأولى عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

(١) الخضوع والذل والانكسار.

(٢) ليس التصرف بحكم الاختيار.

ومَن عداهم عبيد القهر والربوبية؛ فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى ملكه[1]، وإضافة أولئك كإضافة البيت الحرام إليه، وإضافة ناقته إليه وداره التي هي الجنة إليه وإضافة عبودية رسوله إليه؛ بقوله: ﴿وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا﴾ [البقرة: ٢٣]، ﴿سبحان الذي أسرى بعبده﴾ [الإسراء: ١]، ﴿وأنه لما قام عبد الله يدعوه﴾ [الجن: ١٩].

وفي التحقيق بمعنى قوله :«إني عبدك»: التزام عبوديته من الذلّ والخضوع والإنابة، وامتثال أمر سيده، واجتناب نهيه، ودوام الافتقار إليه، واللجإ إليه، والاستعانة به، والتوكل عليه، وعياذ العبد به، ولياذه به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفاً ورجاءً.

وفيه أيضا: أني عبد من جميع الوجوه؛ صغيراً وكبيراً، حيّاً وميتاً، مطيعاً وعاصياً، معافى ومبتلى؛ بالروح والقلب واللّسان والجوارح.

وفيه أيضاً: إن مالي ونفسي مُلكٌ لك؛ فإن العبد وما يملك لسيده.

وفيه أيضاً: إنك أنت الذي مننتَ عليَّ بكل ما أنا فيه من نعمة؛ فذلك كله من إنعامك على عبدك.

وفيه أيضاً: أني لا أتصرف فيما خوّلتَني من مالي ونفسي إلا بأمرك؛ كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيّده، وأنّي لا أملك لنفسي ضَرّاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً.

فإن صحَّ له شهود ذلك؛ فقد قال: إني عبدك حقيقة.

ثم قال: «ناصيتي بيدك»؛ أي: أنت المتصرف فِيَّ، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي.

وكيف يكون له في نفسه تصرف مَنْ نفسُه بيد ربه وسيِّده، وناصيتُه بيده،

---

(١) إضافة مبنية على الملك والاقتدار.

وقلبُه بين إصبعين من أصابعه[1]، وموتُه وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كلُّه إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيِّده أضعف من مملوك ضعيف حقير ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرُّفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك؟!

ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء؛ لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم.

فمن شهد نفسه بهذا المشهد؛ صار فقرُه وضرورته إلى ربه وصفاً لازماً له، ومتى شهد الناس كذلك؛ لم يفتقر إليهم، ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته.

ولهذا قال هود لقومه: ﴿إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم﴾ [هود: ٥٦].

وقوله: «ماض فِيَّ حكمك، عدل فِيَّ قضاؤك»: تضمن هذا الكلام أمرين:

أحدهما: مضاءُ[2] حكمه في عبده.

والثاني: يتضمن حمده وعدله، وهو -سبحانه- له الملك، وله الحمد.

وهذا معنى قول نبيه هود: ﴿ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها﴾، ثم قال: ﴿إن ربي على صراط مستقيم﴾؛ أي: مع كونه مالكاً قاهراً متصرِّفاً في عباده، نواصيهم بيده؛ فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرَّف به فيهم؛ فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه؛ فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله، ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله

---

(١) روى مسلم (٢٦٥٤) عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال ﷺ: «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء».

(٢) هو نفاذ حكمه ونفوذه .

وحكمته.

وفرَّق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء:

فإن حكمه -سبحانه- يتناول حكمه الديني الشرعيّ وحكمه الكونيَّ القدريَّ، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين، قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى، لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي؛ فقد يخالفه.

ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيّه ونفوذه؛ قال: «عدل فيَّ قضاؤك»؛ أي: الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه.

وأما الحكم؛ فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه؛ فإن كان حكماً دينياً؛ فهو ماضٍ في العبد، وإن كان كونياً؛ فإن نفذه سبحانه؛ مضى فيه، وإن لم ينفذه؛ اندفع عنه.

فهو -سبحانه- يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدّر أمراً ولا يستطيع تنفيذه، وهو -سبحانه- يقضي ويمضي؛ فله القضاء والإمضاء.

وقوله: «عدل فيَّ قضاؤك»: يتضمن جميع أقضيته في عبده من كلّ الوجوه؛ من صحّة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز، وغير ذلك؛ قال تعالى : ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم﴾ [الشورى: ٣٠]، وقال: ﴿وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور﴾ [الشورى: ٤٨]؛ فكل ما يقضي على العبد؛ فهو عدل فيه.

فإن قيل: فالمعصية عندكم بقضائه وقدره؛ فما وجه العدل في قضائها؛ فإن العدل في العقوبة عليها غير ظاهر؟!

قيل: هذا سؤال له شأن، ومن أجله:

زعمت طائفة[١] أن العدل هو المقدور، والظلم ممتنع لذاته.

قالوا: لأن الظلم هو التصرف فى مُلك الغير، والله له كل شيء؛ فلا يكون تصرُّفه في خلقه إلا عدلاً!

وقالت طائفة[٢]: بل العدل أنه لا يعاقب على ما قضاه وقدَّره، فلما حسنَ منه العقوبة على الذنب؛ علم أنه ليس بقضائه وقدره، فيكون العدل هو جزاءَهُ على الذنب بالعقوبة والذمّ إما في الدنيا وإما في الآخرة!

وصعب على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر، فزعموا أن من أثبت القدر؛ لم يمكنه أن يقول بالعدل، ومن قال بالعدل؛ لم يمكنه أن يقول بالقدر! كما صعب عليهم الجمع بين التوحيد وإثبات الصفات، فزعموا أنهم لا يمكنهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات! فصار توحيدهم تعطيلاً، وعدلهم تكذيباً بالقدر!!.

وأما أهل السّنّة؛ فهم مثبتون للأمرين، والظّلم عندهم هو وضع الشيء في غير موضعه؛ كتعذيب المطيع ومن لا ذنب له، وهذا قد نزَّه الله نفسه عنه في غير موضع من كتابه.

وهو- سبحانه-؛ وإن أضلَّ من شاء، وقضى بالمعصية والغيّ على من شاء؛ فذلك محض العدل فيه؛ لأنه وضع الإضلال والخذلان في موضعه اللائق به.

كيف؛ ومن أسمائه الحسنى العدل[٣]، الذي كل أفعاله وأحكامه سداد وصواب وحق؟!

وهو -سبحانه- قد أوضح السبل، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأزاح العلل، ومكَّن من أسباب الهداية والطاعة بالأسماع والأبصار والعقول؛ وهذا عدله.

ووفَّق مَن شاء بمزيد عناية، وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه، فهذا فضله.

---

(١) هم الجبرية.

(٢) هم القدرية.

(٣) انظر «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» لأبي عبد الله القرطبي(١/ ٤٤١).

وخذل من ليس بأهل لتوفيقه وفضله، وخلّى بينه وبين نفسه، ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفقه، فقطع عنه فضله ولم يحرمه عدله.

وهذا نوعان:

أحدهما: ما يكون جزاءً منه للعبد على إعراضه عنه، وإيثار عدوّه في الطاعة والموافقة عليه، وتناسي ذكره وشكره؛ فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه.

والثاني: أن لا يشاء له ذلك ابتداء؛ لما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية ، ولا يشكره عليه ، ولا يثني عليه بها، ولا يحبه؛ فلا يشاؤها له لعدم صلاحية محله؛ قال تعالى: ﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين﴾ [الأنعام: ٥٣]؛ وقال: ﴿ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم﴾ [الأنفال: ٢٣]؛ فإذا قضى على هذه النفوس بالضلال والمعصية؛ كان ذلك محض العدل؛ كما إذا قضي على الحيّة بأن تُقتل[1]، وعلى العقرب وعلى الكلب العَقور[2]؛ كان ذلك عدلاً فيه، وإن كان مخلوقاً على هذه الصفة.

وقد استوفينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر[3].

والمقصود: أن قوله ﷺ: «ماض فيَّ حكمك، عدل فيَّ قضاؤك»: ردّ على الطائفتين:

القدّرية الذين ينكرون عموم أقضية الله في عبده، ويخرجون أفعال العباد عن كونها بقضائه وقدره، ويردُّون القضاء إلى الأمر والنهي!

وعلى الجبريّة الذين يقولون: كل مقدور عدل! فلا يبقى لقوله: «عدل فيَّ قضاؤك»: فائدة؛ فإن العدل عندهم كل ما يمكن فعله، والظلم هو المحال لذاته!

---

(١) قتل الحية: أخرجه البخاري(١٨٣٠) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعاً.

(٢) وقتل العقرب والكلب العقور أخرجه البخاري (١٨٢٨)، ومسلم(١٢٠٠) من حديث حفصة -رضي الله عنها- مرفوعاً.

(٣) يعني: «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»، وانظره (٢/ ٢٧١/ ٢٧٩).

فكأنه قال: ماضٍ ونافذ فِيَّ قضاؤك، وهذا هو الأول بعينه.

وقوله: «أسألك بكل اسم...» إلى آخره: توسُّل إليه بأسمائه كلّها؛ ما علم العبد منها وما لم يعلم.

وهذه أحَبّ الوسائل إليه؛ فإنها وسيلة بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه.

وقوله: «أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري»؛ الربيع: المطر الذي يحيي الأرض؛ شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبّهه الله بالمطر، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة، والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق؛ كما جمع بينهما سبحانه في قوله: ﴿أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية﴾ [الرعد: ١٧]، وفي قوله: ﴿مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم...﴾ [البقرة: ١٧]، ثم قال: ﴿أو كصيب من السماء﴾ [البقرة:١٩].

وفي قوله: ﴿الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم﴾ [النور: ٣٥]؛ ثم قال: ﴿ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار﴾ [النور: ٤٣]؛ فتضمن الدعاء أن يحيي قلبه بربيع القرآن، وأن ينوِّر به صدره؛ فتجتمع له الحياة والنور؛ قال تعالى: ﴿أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾ [الأنعام: ١٢٢].

ولما كان الصدر أوسع من القلب؛ كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب؛ لأنه قد حصل لما هو أوسع منه.

ولما كانت حياة البدن والجوارح كلّها بحياة القلب، تسري الحياة منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح؛ سأل الحياة له بالربيع الذي هو مادتها.

ولما كان الحزن والهمّ والغمّ يضادّ حياة القلب واستنارته؛ سأل أن يكون ذهابها بالقرآن؛ فإنّها أحرى أن لا تعود، وأما إذا ذهبت بغير القرآن من صحّة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد؛ فإنها تعود بذهاب ذلك.

والمكروه الوارد على القلب: إن كان من أمر ماض؛ أحدث الحزن، وإن كان من مستقبل؛ أحدث الهمّ، وإن كان من أمر حاضر؛ أحدث الغمّ، والله أعلم.

٨-فائدة

قلب الانسان قد يكون عرشاً للمثل الأعلى أو للأدنى

أنزَهُ الموجودات وأظهَرُها[١] وأنوَرها وأشرفها وأعلاها ذاتاً وقدراً وأوسعها عرش الرحمن -جلَّ جلاله-[٢]، ولذلك صلح لاستوائه عليه[٣].

وكل ما كان أقرب إلى العرش ؛كان أنور وأنزه وأشرف مما بَعُدَ عنه، ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأشرفها وأنورها وأجلّها؛ لقربها من العرش؛ إذ هو سقفها[٤].

وكل ما بَعُدَ عنه؛ كان أظلمَ وأضيَق، ولهذا كان أسفل سافلين شرّ الأمكنة

---

(١) في بعض النسخ «وأطهرها».

(٢) روى محمد بن أبي شيبة في «كتاب العرش» من حديث أبي ذر عن النبي ﷺ؛ قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي إلا كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة»، وصححه شيخنا أسد السنة الألباني بمجموع طرقه في «الصحيحة» (١٠٩).

(٣) كما جاء في سبع مواضع في القرآن الكريم، منها واحد بلفظ: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ [طه:٥]، وستة بلفظ ﴿ثم استوى على العرش﴾ [الأعراف:٥٤، يونس:٣، الرعد:٢، الفرقان :٥٩، السجدة :٤، الحديد:٤].

(٤) كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري (٧٤٢٣)عن أبي هريرة عن النبي ﷺ؛ قال: «إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض؛ فإذا سألتم الله؛ فسلوه الفردوس؛ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة».

وأضيقها وأبعدها من كل خير.

وخلق الله القلوب وجعلها محلاً لمعرفته ومحبّته وإرادته؛ فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبّته وإرادته: قال تعالى: ﴿للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم﴾ [النحل: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم﴾[الروم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾[الشورى: ١١]؛ فهذا من المثل الأعلى، وهو مستوٍ على قلب المؤمن؛ فهو عرشه .

وإن لم يكن [١]أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث؛ لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة، فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، فضاق وأظلم وبَعُدَ من كماله وفلاحه.

حتى تعود القلوب على قلبين: قلب هو عرش الرحمن[٢] ؛ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذخائر الخير.

وقلب هو عرش الشيطان؛ فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغمّ والهمّ؛فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال.

وقد روى الترمذي وغيره عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «إذا دخل النور القلب ؛انفسح وانشرح»، قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود، والتجافي عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزوله»[٣].

---

(١) يعني: القلب.

(٢) عرش المثل الأعلى الذي هو معرفة الله ومحبته، كما سبق في كلام المصنف -رحمه الله-.

(٣) ضعيف- وقد فصل ذلك شيخنا الألباني -رحمه الله- في «الضعيفة» (٩٦٥)، دراسة طرقه، وبيان عللها، وختمها بقوله: «وجملة القول: إن هذا الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لثبوته عن رسول الله ﷺ لشدة الضعف الذي في جميع طرقه، وبعضها أشد ضعفاً من بعض؛ فليس فيها ما ضعفه يسير يمكن أن ينجبر؛ خلافاً لما ذهب إليه ابن كثير، وإن قلده في ذلك جماعة ممن ألفوا في التفسير؛ كالشوكاني في «فتح القدير» (٢/ ١٥٤)، وصديق حسن خان في «فتح البيان» (٢/ ٢١٧)، وجزم الآلوسي في «روح المعاني» بنسبته إليه! ومن قبله ابن القيم في «الفوائد» (ص٢٧-طبع دار مصر)، وعزاه للترمذي؛

=

والنّور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى؛ فلذلك ينفسخ وينشرح، وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته؛ فحظّه الظّلمة والضّيق.

٩- فائدة

من تفكر في صفات الله وآلائه ؛عرج بروحه وقلبه إليه

تأمل خطاب القرآن؛ تجد ملكاً له الملك كله وله الحمد كلّه، أزمَّة الأمور كلّها بيده ومصدرها منه ومردُّها إليه، مستوياً على سرير ملكه، لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكته، عالماً بما في نفوس عبيده، مطَّلعاً على أسرارهم وعلانيتهم، منفرداً بتدبير المملكة، يسمع ويرى، ويعطي ويمنع، ويثيب ويعاقب، ويُكرم ويُهين، ويخلق ويرزق، ويُميت ويُحيي، ويقدِّر و يقضي ويدبّر الأمورُ نازلةٌ من عنده دقيقها وجليلها وصاعدة إليه، لا تتحرّك ذرّة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه.

فتأمَّلْ كيف تجده يثني على نفسه ،ويمجد نفسه ،ويحمد نفسه ،وينصح عباده، ويدلّهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ،ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبّب إليهم بنعمه وآلائه؛ فيذكّرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه، ويذكّرهم بما أعدَّ لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعدَّ لهم من العقوبة إن عصوه، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه ،وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، و يذم أعداءَه بسيِّئ أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال،وينوِّع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شُبَه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق، ويكذب الكاذب، ويقول الحق ويهدي السبيل، ويدعو إلى دار السلام، ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها، ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها، ويُذكِّر عبادَه فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه ،وأنهم

فجاء بوهم آخر»أ.هـ.

لا غنى لهم عنه طرفة عين، ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجـودات، وأنـه الغـني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه، وأنه لا ينال أحـد ذرَّة مـن الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرَّة من الشَّرِّ فما فوقها إلا بعدله وحكمته.

ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم، وغافر زلاّتهم، ومقيم أعذارهم، ومصلح فسادهم ،والدافع عنهم، والحامي عنهم، والناصر لهم، والكفيل بمصالحهم، والمنجي لهم من كلّ كرب، والموفي لهـم بوعـده، وأنه وليّهم الذي لا وليّ لهم سواه؛ فهو مولاهم الحـقّ، ونصـيرهم علـى عدوّهـم؛ فنعم المولى ونعم النصير.

فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكاً عظيماً رحيماً جواداً جميلاً هـذا شـأنه؛ فكيف لا تحبّه، وتنافس في القرب منه، وتنفق أنفاسها في التودُّد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضى كل ما سواه؟! وكيف لا تلهـج بذكره، ويصير حبّه والشوق إليه والأنس به هو غذائها وقوتها ودواءَها؛ بحيـث إن فقدت ذلك؛ فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها؟!.

١٠-فائدة

التخلية قبل التحلية

قبول المحلّ لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدِّه، وهذا كما أنّه في الذّوات والأعيان ؛فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات:

فإذا كان القلب ممتلئاً بالباطل اعتقاداً ومحبّة؛ لم يبقَ فيه لاعتقاد الحقّ ومحبتـه موضع؛ كما أن اللسان إذا اشتغل بالتّكلّم بما لا ينفع ؛لم يتمكن صاحبه من النطـق بما ينفعه؛ إلا إذا فَرَّغ لسانه من النّطق بالباطل، وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغـير الطاعة؛لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها.

فكذلك القلب المشغول بمحبّة غير الله وإرادته والشّوق إليـه والأنـس بـه لا يمكن شغله بمحبّة الله وإردته وحبّه والشوق إلى لقائه ؛إلا بتفريغه من تعلقه بغـيره، ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته، إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته؛

فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعلوم التي لا تنفع؛ لم يبق فيها موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه.

وسرُّ ذلك: أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن: فإذا صغا[1] إلى غير حديث الله؛ لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبّة الله؛ لم يبق فيه ميلٌ إلى محبّته، فإذا نطق القلب بغير ذكره؛لم يبقَ فيه محل للنطق بذكره؛ كاللسان.

ولهذا؛ في الصحيح عن النبي ﷺ؛ أنه قال: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يريَه خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً»[2] فبيَّنَ أن الجوف يمتلىء بالشِّعر.

فكذلك يمتلىء بالشُّبه، والشّكوك، والخيالات، والتقديرات التي لا وجود لها، والعلوم التي لا تنفع، والمفاكهات، والمضاحكات، والحكايات... ونحوها.

وإذا امتلأ القلب بذلك؛ جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغاً لها ولا قبولاً، فتعدَّته وجاوزته إلى محلّ سواه؛ كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه ؛فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه، لكن تمرّ مجتازة لا مستوطنة.

ولذلك قيل:

نـزّه فؤادك من سوانا تلقنا ... فجنابنا حلٌّ لكل منزِّه

والصبر طِلَّسْمٌ[3] لكنز وصالنا ... من حَلَّ ذا الطِّلَّسْمِ فاز بكنزه

وبالله التوفيق.

---

(١) هكذا في جميع النسخ؛ بمعنى مال، وربما كانت محرفة عن أصغى.

(٢) أخرجه البخاري (٦١٥٥)، ومسلم (٢٢٥٧)عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

وقوله: «حتى يريه»: من الوري، وهو داء يفسد الجوف، والمعنى : لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حتى يأكل جوفه ويفسده...الخ، وانظر «فتح الباري »(١٠/ ٥٥٠).

(٣) هكذا تضبط هذه الكلمة، وانظر لزاماً- «معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة » للعدناني (ص٤١١) و«معجم الفارسية» لعبد النعيم محمد حسنين (ص٤٤٨).

١١- فائدة

تأملات في سورة التكاثر

قوله تعالى: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ [سورة التكاثر].

أُخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها.

فقوله تعالى: ﴿أَلْهَاكُمُ﴾؛ أي: شغلكم على وجه لا تُعذرون فيه؛ فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه: فإن كان بقصد ؛فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد كقوله ﷺفي الخميصة(١): «إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي(٢)»؛ كان صاحبه معذوراً، وهو نوع من النسيان، وفي الحديث: «فَلَهَا ﷺ عن الصّبيّ»(٣)؛ أي: ذهل عنه، ويقال: لها بالشيء؛ أي: اشتغل به، ولها عنه: إذا انصرف عنه.

واللّهو للقلب، واللّعب للجوارح، ولهذا يجمع بينهما.

ولهذا كان قوله: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾: أبلغ في الذّمّ من (شَغَلَكم)؛ فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاهٍ به؛ فاللّهو هو ذهولٌ وإعراض.

و ﴿التَّكَاثُرُ﴾: تفاعل من الكثرة؛ أي :مكاثرة بعضكم لبعض.

وأعرض عن ذكر المتكاثَر به إرادة لإطلاقه وعمومه وأنَّ كل ما يكاثِرُ به

---

(١) كساء مربع له أعلام.

(٢) قطعة من حديث أخرجه: البخاري (٣٧٣)، ومسلم (٥٥٦) عن عائشة-رضي الله عنها-.

(٣) قطعة من حديث أخرجه: البخاري (٦١٩١)، ومسلم (٢١٤٩) من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه-.

قال ابن التين؛ كما في «فتح الباري» (١٠/ ٥٧٦): «روي: لَهِيَ -بوزن علم- وهي اللغة المشهورة، وبالفتح: لها، لغة طيء» وانظر-غير مأمور- «مشارق الأنوار» (١/ ٣٦٣).

العبدُ غيرَهُ - سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده-؛ فهو داخل في هذا التّكاثر.

فالتّكاثر في كل شيء ؛ من مال ،أو جاه، أو رئاسة، أو نسوة، أو حديث، أو علم -ولا سيما إذا لم يحتج إليه-، والتكاثر في الكتب، والتصانيف، وكثرة المسائل، وتفريعها، وتوليدها.

والتّكاثر: أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم؛ إلا فيما يقرب إلى الله؛ فالتّكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها.

وفي «صحيح مسلم »من حديث عبدالله بن الشخير ؛أنه انتهى إلى النبيﷺوهو يقرأ: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾. قال: «يقول ابن آدم: مالي! مالي! وهل لك من مالك إلا ما :تصدّقت؛ فأمضيت، أو أكلت؛ فأفنيت، أو لبست؛ فأبليت؟!»[1].

١٢- تنبيه
بصائر قيمة

* من لم ينتفع بعينه؛ لم ينتفع بأذنه.

* للعبد سترٌ بينه وبين الله وسترٌ بينه وبين النّاس؛ فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله؛ هتك اللهُ الستر الذي بينه وبين النّاس.

* للعبد ربٌّ هو ملاقيه وبيتٌ هو ساكنه؛ فينبغي له أن يسترضي ربّه قبل لقائه، ويعمر بيته قبل انتقاله إليه.

* إضاعة الوقت أشدُّ من الموت؛ لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها.

* الدّنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غمّ ساعة؛ فكيف بغم العمر؟!.

* محبوب اليوم يعقبه المكروه غداً، ومكروه اليوم يعقبه المحبوب غداً.

---

(١) أخرجه مسلم (٢٩٥٨).

* أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كلّ وقت بما هو أولى بها وأنفعُ لها في معادها.

* كيف يكون عاقلاً مَن باع الجنّة بما فيها بشهوة ساعة؟!.

* يخرج العارف من الدّنيا ولم يقض وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه، وثناؤه على ربّه.

* المخلوق إذا خِفْتَهُ؛ استوحشت منه وهربت منه، والرّبّ -تعالى- إذا خِفْتَهُ؛ أَنِسْتَ به وَقَرُبْتَ إليه.

* لو نَفَعَ العلمُ بلا عمل؛ لما ذمَّ الله -سبحانه- أحبار، أهل الكتاب، ولو نفع العمل بلا إخلاص؛ لَمَا ذمَّ المنافقين.

* دافع الخطرة؛ فإن لم تفعل؛صارت فكرة؛[1] فدافع الفكرة؛ فإن لم تفعل؛ صارت شهوة؛ فحاربها؛فإن لم تفعل؛ صارت عزيمة وهمَّة؛ فإن لم تدافعها؛ صارت فعلاً؛ فإن لم تتداركه بضدّه؛ صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها.

* التقوى ثلاث مراتب:

إحداها: حميّة القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات.

الثانية: حَميّتها عن المكروهات.

الثالثة: الحميّة عن الفضول وما لا يعني.

فالأولى تعطي العبد حياته، والثانية تفيده صحته وقوته، والثالثة تكسبه سروره وفرحه وبهجته.

غموض الحق حين تذب عنه ... يقلل ناصر الخصم المحق
تضل عن الدقيق فهوم قوم ... فتقضي للمجل على المدق[2]

---

(١) الخطرة: هي ما يمر بالبال ولا يمكث ؛فإذا ما مكث واسترجعه المرء؛ صار فكرة.

(٢) المجل: العظيم، والمدق: الصغير.

والمراد أن المسائل الدقيقة يقل الناصرون المؤيدون عليها؛ لأنهم لا يدركون وجه الحق فيها، فيحكمون بحسب المشهور السائد.

بـالله أبلـغ مـا أسـعى وأدركـه لا بـي ولا بشـفيع لي مـن النـاس
إذا أيسـت وكـاد اليـأس يقطعـني جاء الرجا مسرعاً من جانب اليـأس

* من خلقه الله للجنة؛ لم تزل هداياهـا تأتيـه مـن المكـاره، و مـن خلقـه للنار؛ لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات[(١)].

* لَمَّا طلب آدم الخلود في الجنة من جانب الشجرة؛ عوقب بالخروج منهـا، ولَمَّا طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب الرؤيا ؛لبـث فيـه بضـع سنين[(٢)].

* إذا جرى على العبد مقدور يكرهه ؛ فله فيه ستة مشاهد:

أحدها: مشهد التوحيد، وأن الله هو الذي قدَّره، وشاءه، وخلقه، ومـا شـاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن.

الثاني: مشهد العدل، وأنه ماضٍ فيه حكمه، عدلٌ فيه قضاؤه.

الثالث: مشهد الرحمة، وأن رحمتـه في هـذا المقـدور غالبـه لغضبـه وانتقامـه، ورحمته حشوه[(٣)].

الرابع: مشهد الحكمـة، وأن حكمتـه -سـبحانه- اقتضـت ذلـك، لم يقـدرّه سُدىً ولا قضاه عبثاً.

الخامس: مشهد الحمد، وأن له -سبحانه- الحمد التّام على ذلك مـن جميـع وجوهه.

السادس: مشهد العبودية، وأنه عبدٌ محض من كلّ وجه، تجري عليه أحكـام سيّده وأقضيته بحكم كونـه مُلكـه وعبـده، فيصرفـه تحـت أحكامـه القدريّـة، كمـا

---

(١) يشير إلى الحديث الذي أخرجه: مسلم (٢٨٢٢و٢٨٢٣) عن أنس وأبي هريرة -رضـي الله عنهما- أن رسول الله ﷺقال: «حفت الجنّة بالمكاره، وحفت النّار بالشهوات».

(٢) المراد: من علّق رجاءه بغير الله -سبحانه-؛ فيا حسرته لطول انتظاره.

(٣) أساسه؛ فالرحمة موجودة في داخله غير ظاهرة له.

يصرّفه تحت أحكامه الدينيّة؛ فهو محلّ لجريان هذه الأحكام عليه.

*قلة التوفيق، وفساد الرأي، وخفاء الحقّ، وفساد القلب، وخمول الذّكر، وإضاعة الوقت، ونَفْرَة الخلق ،والوحشة بين العبد وبين ربّه، ومنع إجابة الدعاء، وقسوة القلب، ومَحْق البركة في الرّزق والعمر، وحرمان العلم، ولباس الذلّ، وإهانة العدوّ، وضيق الصدر، والابتلاء بقرناء السّوء الذين يفسدون القلب ويضيّعون الوقت، وطول الهمّ والغمّ، وضنك المعيشة، وكسف البال... تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله؛ كما يتوّلد الزّرعُ عن الماء، والإحراقُ عن النّار، وأضداد هذه تتولد عن الطاعة[1].

١٣- فصل

إنصاف عزيز

طوبى لمن أنصف ربّه؛ فأقرَّ له بالجهل في علمه، والآفات في عمله، والعيوب في نفسه، والتفريط في حقّه، والظّلم في معاملته.

فإن آخذه بذنوبه؛ رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها ؛رأى فضله.

وإن عمل حسنة؛ رآها من منّته وصدقته عليه؛ فإن قَبِلَها ؛فمِنّة وصدقة ثانية، وإن ردَّها؛ فلكون مثلها لا يَصْلُحُ أن يواجه به.

وإن عمل سيّئة؛ رآها من تخلّيه عنه، وخذلانه له، وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربّه، وظلمه في نفسه؛ فإن غفرها له؛ فبمحض إحسانه وجوده وكرمه.

ونكتة المسألة وسرّها: أنه لا يرى ربه إلا محسناً ،ولا يرى نفسه إلا مسيئاً أو مفرطاً أو مقصراً، فيرى كلّ ما يسرُّه من فضل ربّه عليه، وإحسانه إليه، وكلّ ما يسوؤه من ذنوبه وعدل الله فيه.

---

(١) فصل المصنف -رحمه الله- شرور المعاصي وآثار الذنوب في كتابه العجاب: «الجواب الكافي» المعروف بـ«الداء والدواء»؛ فانظره -غير مامور-.

١٤-فائده

بما أسلفتم في الأيام الخالية

المحبُّون إذا خربت منازل أحبّائهم؛ قالوا: سقيا لسكانها.

وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ؛ذكر حينئذٍ حُسْن طاعته له في الدنيا وتودُّده إليه ،وتجدُّد رحمته وسقياه لمن كان ساكناً في تلك الأجسام البالية.

١٥- فائدة

الغيرة نوعان

الغيرة غيرتان: غيرة على الشيء، وغيرة من الشيء.

فالغيرة على المحبوب: حرصك عليه، والغيرة من المكروه أن يزاحمك عليه.

فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم.

وهذه تحمد حيث يكون المحبوب تقبح المشاركة في حبّه؛ كالمخلوق.

وأما من تحسن المشاركة في حبه؛ كالرسول والعالم بل الحبيب القريب -سبحانه-؛ فلا يتصوّر غيرة المزاحمة عليه، بل هو حسد! والغيرة المحمودة في حقّه أن يغار المحب على محبته له أن يصرفها إلى غيره، أو يغار عليها أن يطلع عليها الغير؛ فيفسدها عليه ،أو يغار على أعماله أن يكون فيها شيء لغير محبوبة ،أو يغار عليها أن يشوبها ما يكره محبوبه من رياء أو إعجاب أو محبة لإشراف غيره عليها أو غيبته عن شهود منّته عليه فيها.

وبالجملة؛ فغيرته تقتضي أن تكون أحواله وأعماله وأفعاله كلّها لله، وكذلك يغار على أوقاته أن يذهب منها وقت في غير رضى محبوبه.

فهذه الغيرة من جهة العبد ،وهي غيرة من المزاحم له المعوّق القاطع له عن مرضاة محبوبه.

وأما غيرة محبوبه عليه؛ فهي كراهية أن ينصرف قلبه عن محّبته إلى محبّة غيره

بحيث يشاركه في حبّه.

ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العبد ماحرم عليه[١]، ولأجل غيرته -سبحانه- حرم الفاحشة ما ظهَرَ منها وما بَطَنَ[٢]؛ لأن الخلق عبيده وإماؤه؛ فهو يغار على إمائه كما يغار السيد على جواريه، ولله المثل الأعلى، ويغار على عبيده أن تكون محبتهم لغيره؛ بحيث تحملهم تلك المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها[٣].

١٦- فصل

فيه عبر وفوائد وعظات فرائد

* من عَظُم وقارُ الله في قلبه أن يعصيه؛ وقَّره الله في قلوب الخلق أن يَذِلّوه.

* إذا علقت شروش[٤] المعرفة في أرض القلب؛ نبتت فيه شجرة المحبَّة؛ فإذا تمكنت وقويت؛ أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة ﴿تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها﴾ [إبراهيم:٢٥]

* أول منازل القوم: ﴿اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً﴾ [الأحزاب:٤١]، وأوسطها: ﴿هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور﴾ [الأحزاب:٤٣]، وآخرها: ﴿تحيتهم يوم يلقونه سلام﴾ [الأحزاب:٤٤].

* أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها؛ فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى ؛أورثت حلاوة الأبد، وإن غرست شجرة الجهل والهوى؛ فكلُّ الثّمر مُرّ.

---

(١) أخرج البخاري (٥٢٢٣)، ومسلم (٢٧٦١) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله».

(٢) أخرج البخاري (٤٣٥٨و٥٢٢٠)، ومسلم (٢٧٦٠) عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لا أحد أغير من الله، ولذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن».

(٣) أخرج البخاري (١٠٤٤)، ومسلم (٩٠١) عن عائشة -رضي الله عنها- في حديث الكسوف الطويل: أن النبي ﷺ قال: «يا أمة محمد! والله؛ ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته».

(٤) الجذور.

* ارجع إلى الله، واطلبه من عينك وسمعك وقلبك ولسانك ،ولا تشرد عنه من هذه الأربعة؛ فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منها، وما شرد ما شرد عنه بخذلانه إلا منها؛ فالموفق يسمع ويبصر ويتكلم ويبطش بمولاه[1]، والمخذول يصدر ذلك عنه بنفسه وهواه.

* مثال تولد الطاعة ونموّها وتزايدها ؛كمثل نواة غرستها؛ فصارت شجرة، ثم أثمرت، فأكلت ثمرها، وغرست نواها، فكلما أثمر منها شيء؛ جنيت ثمرة، وغرست نواه... وكذلك تداعي المعاصي.

فليتدبّر اللّبيب هذا المثال؛ فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها.

* ليس العجب من مملوك يتذلّل لله ويتعبّد له ولا يملّ من خدمته مع حاجته وفقره إليه، إنّما العجب من مالك يتحبّب إلى مملوكه بصنوف إنعامه ويتودَّد إليه بأنواع إحسانه مع غناه عنه.

* كفى بك عزّاً أنك له عبد وكفى بك فخراً أنه لك ربّ

١٧-فصل

من وحي قصة آدم عليه السلام

* إياك والمعاصي؛ فإنها أذلت عزّ ﴿اسجدوا﴾ [البقرة:٣٤]، وأخرجت إقطاع ﴿اسكن﴾ [البقرة:٣٥][2].

* يا لها لحظة أثمرت حرارة القلق ألف سنة[3].

* مازال يكتب بدم النّدم سطور الحزن في القصص، ويرسلها مع أنفاس الأسف ، حتى جاءه توقيع: ﴿فتاب عليه﴾ [البقرة:٣٧].

---

(١) كما في حديث الولي؛ الذي أخرجه البخاري (٦٩٧٠) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(٢) أن معصية آدم لربه أفقدته العز الذي أختص به من سجود الملائكة له، وأخرجته من الجنة

(٣) لحظة الأكل من الشجرة وعصيانه لمولاه حيث جعلته قلقاً أسفاً نادماً طوال عمره.

* فرح إبليس بنزول آدم من الجنّة، وما علم أن هبوط الغائص في اللجّة خلف الدُّرّ صعود.

* كم بين قوله لآدم: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة: ٣٠]، وقوله لك: ﴿اذهب فمن تبعك منهم﴾ [الإسراء: ٦٣]!!

* ما جرى على آدم هو المراد من وجوده؛ «لو لم تذنبوا...»[١].

* يا آدم! لا تجزعْ من قولي لك: ﴿اخرج منها...﴾ [الأعراف: ١٨]؛ فلك ولصالح ذرّيتك خلقتها.

* يا آدم! كنتَ تدخل عليَّ دخول الملوك على الملوك، واليوم تدخل عليَّ دخول العبيد على الملوك.

* يا آدم! لا تجزعْ من كأس زلل كانت سبب كَيْسِك[٢]؛ فقد استخرج منك داء العجب، وألبست خلعة العبودية، ﴿وعسى أن تكرهوا...﴾ [البقرة :٢١٦].

* يا آدم! لم أخرج إقطاعك إلى غيرك، إنما نحيتك عنه ؛لأكمل عمارته لك، وليبعث إليَّ العمال نفقة ﴿تتجافى جنوبهم...﴾ [السجدة :١٦].

* تالله؛ ما نفعه عند معصيته عز ﴿اسجدوا...﴾ [البقرة :٣٤]، ولا شرف ﴿وعلم آدم...﴾ [البقرة:٣١]، ولا خصيصة ﴿لما خلقت بيدي...﴾ [ص: ٧٥]، ولا فخر ﴿ونفخت فيه من روحي...﴾ [الحجر: ٢٩]، وإنما انتفع بذل ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا﴾ [الأعراف: ٢٣] .

* لما لبس درع التّوحيد على بدن الشّكر؛ وقع سهم العدّو منه في غير مقتل؛ فجرحه ،فوضع عليه جبار[٣] الانكسار؛ فعاد كما كان؛ فقام الجريح كأن لم

---

(١) أخرج مسلم عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا؛ لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون؛ فيستغفرون الله؛ فيغفر لهم».

(٢) العقل والتدبير وإصلاح الأمور.

(٣) هو الرباط والعيدان التي توضع على المكسور؛ فينجبر به.

يكن به قَلَبة[١].

١٨-فصل

فعال لما يريد

نجائب [٢]النجاة مهيّأة للمراد، وأقدام المطرود موثوقة بالقيود.

هبَّت عواصف الأقدار في بيداء الأكوان، فتقلّب الوجود، ونجم[٣] الخير، فلما ركدت الريح ؛إذا أبو طالب غريق في لجّة الهلاك[٤]، وسلمان على ساحل السلامة، والوليد بن المغيرة يقدم قومه في التّيه[٥]، وصهيب قد قدم بقافلة الروم، والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم لبيك[٦]، وبلال ينادي: الصلاة خيرٌ من النوم[٧]، وأبو جهل في رقدة المخالفة.

لما قضى في القدم بسابقة سلمان؛ عرج به دليل التوفيق عن طريق آبائه في التّمجّس[٨]، فأقبل يناظر أباه في دين الشرك، فلما علاه بالحجّة؛ لم يكن له جواب إلا القيد- وهذا جواب يتداوله أهلُ الباطل من يوم عرفوه، وبه أجاب فرعون موسى: ﴿لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين﴾ [الشعراء: ٢٩]، وبه أجاب

(١) الداء والألم.

(٢) خيار النوق وأكرمها وأحسنها والمراد: كل ميسر لما خلق له.

(٣) ظهر.

(٤) لأنه مات على الشرك، وكان آخر ما قاله: أنه على ملة عبد المطلب، وفيه نزل قوله تعالى ﴿إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء﴾ [القصص:٥٦]؛ كما في البخاري (٤٧٧٢)، ومسلم (٢٤) من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه.

(٥) لأنه كان سيد قومه وزعيمهم.

(٦) أسلم النجاشي وآمن بالرسول ﷺدون أن يراه، وصلّى عليه النبي ﷺ في المدينة صلاة الغائب عند موته، فقال لأصحابه: «مات اليوم عبد صالح؛ أصحمة؛ فهلم، فصلوا عليه»؛ كما أخرجه البخاري (١٣٢٠)، ومسلم (٩٥٢) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.

(٧) لأنه كان مؤذن الرسول ﷺ.

(٨) اتباع المجوسية؛ وهي ديانة فارسية قديمة تقول بإثبات أصلين (إلهين) هما: النور (يزدان) والظلمة (أهرمان)، ويعبدون النار، ويسجدون للشمس عند طلوعها.

الجهمية[١] الإمام أحمد لما عرضوه على السياط[٢]، وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام[٣] حين استودعوه السجن[٤]... وها نحن على الأثر-؛ فنزل[٥] به ضيف ﴿ولنبلونكم﴾ [البقرة :١٥٥] ، فنال بإكرامة مرتبة «سلمان منا أهل البيت»[٦]، فسمع أنّ رَكْباً على نية السفر، فسرق نفسه من أبيه -ولا قَطْع-[٧]، فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب السعادة، فغاص في بحر البحث؛ ليقع بدرة الوجود، فوقف نفسه على خدمة الأدلاء وقوف الأذلاء، فلما أحسّ الرهبان بانقراض دولتهم؛ سلموا إليه أعلام الإعلام على نبوّة نبيناﷺ، وقالوا: إن زمانه قد أظلّ؛ فاحذر أن تضلّ! فرحل مع رفقة لم يرفقوا به، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فابتاعه يهودي بالمدينة، فلما رأى الحرّة؛ توقد حرّاً شوقه، ولم يعلم رب المنزل بوجْد النازل؛ فبينما هو يكابد ساعات الانتظار؛ قدم البشير بقدوم البشير،

---

(١) أتباع الجهم بن صفوان المعطل الجبري.

(٢) أيام المحنة حيث حملوا الناس على القول بخلق القرآن، وامتحنوهم على ذلك؛ فثبَّت الله إمام أهل السنة والجماعة المبجل: أحمد بن حنبل -رحمه الله-.

(٣) هو الإمام ابن تيمية -قدس الله روحه، ونور ضريحه-؛ حيث سجن في القلعة حتى لاقى ربّه راضياً مرضياً.

(٤) أنتم السابقون وإنا بكم -إن شاء الله لاحقون، رغم أنوف أهل البدع الحزبيين!

(٥) بسلمان الفارسي -رضي الله عنه-.

(٦) روي مرفوعاً وموقوفاً، أما المرفوع؛ فأخرجه الحاكم (٣/ ٥٩٨)، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ٣٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٦٠٤٠) من حديث عمرو بن عوف.

قلت: إسناده ضعيف جداً؛ لأن كثير بن عبد الله متروك.

وضعفه الذهبي في «تلخيص المستدرك» (٧٩٦-مختصر ابن الملقن)، والهيثمي في «مجمع الزوائد»(٦/ ١٣٠).

وأما الموقوف؛ فأخرجه ابن سعد (٤/ ٣٦١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (٦/ ٣٩٨)، وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (٢/ ٥٩)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٢/ ٥٤٠)، والطبراني في «الكبير» (٦٠٤١)، وصححه شيخنا الألباني -رحمه الله- في «ضعيف الجامع» (٣٢٧٢).

(٧) فهي سرقة خير، خارجة عن معنى السرقة الموجبة للقطع؛ فلا قطع على السارق في مثل هذا؛ يمتدح هذه السرقة.

وسلمان في رأس نخلة، وكاد القلق يلقيه، لولا أن الحزم أمسكه؛ كما جرى يوم ﴿إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها﴾ [القصص: ١٠][١]، فَعَجّل النزول لتلقي ركب البشارة ولسان حاله يقول:

خليلي من نجد قفا بي على الرّبا ... فقد هبَّ من تلك الدّيار نسيم

فصاح به سيده: مالك؟! انصرف إلى شغلك! فقال:

.... كيف انصرافي ولي في داركم شُغُلُ

ثم أخذ لسان حاله يترنّم لو سمع الأطروش[٢]:

خليلي لا والله ما أنا منكما ... إذا علم من آل ليلى بدا ليا

فلما لقي الرسول عارض نسخة الرهبان بكتاب الأصل؛ فوافقه[٣]:

«يا محمد! أنت تريد أبا طالب، ونحن نريد سلمان:

أبو طالب: إذا سُئل عن اسمه؟ قال: عبد مناف، وإذا انتسب؛ افتخر بالآباء، وإذا ذكرت الأموال؛ عدَّ الإبل... وسلمان: إذا سئل عن اسمه؟ قال: عبدالله، وعن نسبه؟ قال: ابن الإسلام، وعن ماله؟ قال الفقر، وعن حانوته؟ قال: المسجد، وعن كسبه؟ قال: الصبر، وعن لباسه؟ قال: التقوى والتواضع، وعن وساده؟ قال: السهر، وعن فخره؟ قال: «سلمان منا»[٤]، وعن قصده؟ قال: ﴿يريدون وجهه﴾ [الأنعام:٥٢]، وعن سيره؟ قال: إلى الجنة، وعن دليله في

---

(١) يعني: كما جرى لأم موسى يوم ألقت موسى -عليه السلام- في اليمّ؛ فالتقطه آل فرعون حتى كادت تتحدث بذلك وتصرّح به؛ لكن الله ثبتها وربط على قلبها.

(٢) الأصم فاقد السمع.

(٣) نسخة الرهبان هي: أوصاف النبي ﷺ المذكورة عند أهل الكتاب التي ذكرها الرهبان لسلمان -رضي الله عنه-، ونسخة الأصل هي: الأوصاف التي رآها في النبي ﷺ مطابقة لما سمعه من الرهبان.

(٤) تقدم تخريجه قبل قليل.

الطريق؟ قال: إمام الخلق وهادي الأئمة[١].

١٩-فصل
فيه عبر وعظات وفوائد فرائد

*إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا   كفى بالمطايا طيب ذكرك حاديا

وإن نحْن أضللنا الطريق ولم نجد   دليلاً كفانا نور وجهك هاديا

*الذنوب جراحات، ورُبَّ جرح وقع في مقتل.

*لو خرج عقلك من سلطان هواك؛ عادت الدولة له.

*دخلت دار الهوى؛ فقامرت بعمرك.

*إذا عرضت نظرة لا تحل؛ فاعلم أنها مِسْعَر حرب[٢]؛ فاستتر منها بحجاب: ﴿قل للمؤمنين...﴾ [النور:٣٠][٣]؛ فقد سلمت من الأثر: ﴿وكفى الله المؤمنين القتال﴾ [الأحزاب:٢٥].

---

(١) قصة سلمان -رضي الله عنه- مروية في «المسند» لأحمد (٥/ ٤٣٨و٤٤١-٤٤٤)، و«الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٣٥٦-٣٥٩)، «والمعجم الكبير» للطبراني (٦٠٦٥و٦٠٧٣و٦٠٧٦و٦١١٠و٦١٥٥)، و«المستدرك» للحاكم (٣/ ٥٩٩)، و«أسد الغابة»لابن الأثير (٢/ ٤١٧-٤١٩)، و«السيرة »لإبن هشام(١/ ٢١٤-٢٢١)، و «تاريخ بغداد »للخطيب البغدادي(١/ ١٦٤-١٦٩)، و«الإصابة» لابن حجر (٢/ ٦٢).

وللإمام السخاوي رسالة مفردة فيهاقصة سلمان .

وقد فصل الحافظ الذهبي في «سيرة أعلام النبلاء»(١/ ٥٠٥-٥٣٩) قصة إسلام سلمان، وساق أسانيدها ، وجوّد بعضها.

وبالجملة ؛ فالقصة بمجموع ذلك لها أصل صحيح إلا أن بعض تفاصيلها فيها نظر واختلاف، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر- رحمه الله -.

(٢) موقد نارها ، وهو وصف بالمبالغة في الحرب.

(٣) غض بصرك عنها؛ استجابة لقول الله تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون﴾ [النور:٣٠].

*بحر الهوى إذا مدَّ[1]؛ أغرق، وَأَخْوَفُ المنافذ على السابح فتح البصر في الماء.

* ما أحد أكرم من مفرد	في قبره أعماله تونسه
منعماً في القبر في روضه	ليس كعبد قبره محبسه
على قدر فضل المرء تأتي خطوبه	ويعرف عند الصبر فيما يصيبه
* ومن قل فيما يتقيه اصطباره	فقد قل مما يرتجيه نصيبه

*كم قُطع زرع قبل التمام؛ فما ظنُّ الزرع المستحصد[2].

*اشتر نفسك؛ فالسوق قائمة، والثمن موجود.

*لابدَّ من سِنَةِ الغفلة ورقاد الهوى، ولكن ؛كُنْ خفيف النوم؛ فحرّاس البلد يصيحون: دنا الصباح!

*نور العقل يضيء في ليل الهوى، فتلوح جادة الصواب، فيتلمح البصير في ذلك النور عواقب الأمور.

*اخرج بالعزم من هذا الفناء الضيِّق المحشو بالآفات إلى ذلك الفناء الرحب الذي فيه ما لا عينٌ رأت[3]؛ فهناك لا يتعذر مطلوب ولا يفقد محبوب.

*يا بائعاً نفسه بهوى مَنْ حُبُّه ضنى ووصله أذى وحسنه إلى فناء! لقد بعْتَ أنفس الأشياء بثمن بخس!! كأنك لم تعرف قدر السلعة ولا خِسَّة الثمن!! حتى إذا قدمت يوم التغابن؛ تبيَّن لك الغبن في عقد التبايع: لا إله إلا الله سلعة، الله مشتريها، وثمنُها الجنة، والدلاّل الرسول؛ ترضى ببيعها بجزء يسير مما لا يساوي كله جناح بعوضة؟!

---

(١) ارتفع ماؤه.

(٢) الذي نضج وآن حصاده، وهو تذكير بمآل العبد ومعاده..

(٣) الجنة ؛ كما ثبت في وصفها في «الصحيحين».

إذا كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من صرت عبده
ويملك جزء منه كلك ما الذي يكون على ذي الحال قدرك عنده
وبعت به نفساً قد استامها بما لديه من الحسنى وقد زال وده

*يا مخنَّث العزم! أين أنت؛ والطريقُ طريقٌ تَعِبَ فيه آدم، وناح لأجله نوح، ورُمِي في النار الخليل، وأُضجع للذبح إسماعيل، وبيع يوسف بثمن بخس، ولبث في السجن بضع سنين، ونُشر بالمنشار زكريا، وذُبح السيد الحصور يحيى، وقاسى الضرَّ أيوب، وزاد على المقدار بكاء داوود، وسار مع الوحش عيسى، وعالج الفقر وأنواع الأذى محمدﷺ؛ تزهى[1] أنت باللهو واللعب؟![2]

فيا دارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهوال

*الحرب قائمة، وأنت أعزل في النظارة؛ فإن حركت ركابك؛ فللهزيمة.

*مَنْ لم يباشر حرّ الهجير[3] في طلاب المجد؛ لم يَقِل[4] في ظلال الشرف.

تقول سليمى لو أقمت بأرضنا ولم تدر أني للمقام أطوف

قيل لبعض العباد: إلى كم تتعب نفسك؟! فقال: راحتها أريد.

*يا مُكْرَمَاً بحلّة الإيمان بعد حلة العافية وهو يَخْلِقْهما[5] في مخالفة الخالق! لا تنكر السَّلبَ؛ يستحق من استعمل نعمة المنعم فيما يكره أن يُسلَبَها.

*عرائس الموجودات قد تزينت للناظرين؛ ليبلوهم أيهم يؤثرهن على عرائس الآخرة؛ فمن عرف قدر التفاوت؛ آثر ما ينبغي إيثاره.

---

(١) تتمتع وتترعرع فيهما.

(٢) ماذكره المصنف -رحمه الله- عن نبينا محمدﷺ وغيره من الأنبياء؛ فصحيح مشهور جاءت به آيات الكتاب الكريم؛ إلا ما ذكر من قصتي زكريا ويحيى -عليهما السلام- وانظر -لزاماً- «البداية والنهاية» (١/ ٥٢٥).

(٣) أشد ما يكون من حر الشمس عند انتصاف النهار.

(٤) والقيلولة : الراحة والنوم عند انتصاف النهار.

(٥) يبليهما.

وحسان الكون لما أن بدت أقبلت نحوي وقالت لي إليّ

فتعاميت كأن لم أرَها عندما أبصرت مقصودي لديّ

* كواكب هِمَم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحل[١].

* يا مَن انحرف عن جادتهم! كنْ في أواخر الركب، ونَمْ إذا نمتَ على الطريق؛ فالأمير يراعي الساقة[٢].

* قيل للحسن[٣]: سبقنا القوم على خيل دهم، ونحن على حمر معقرة[٤]، فقال: إن كنت على طريقهم؛ فما أسرع اللحاق بهم[٥]!.

٢٠-فائدة

أشرف الأحوال مع الكبير المتعال

*مَن فقدَ أنسه بين الناس ووجده في الوحدة؛ فهو صادق ضعيف، ومَن وجده بين الناس وفَقدَه في الخلوة؛ فهو معلول، ومَن فقده بين الناس وفي الخلوة؛ فهو ميت مطرود، ومَن وجده في الخلوة وفي الناس؛ فهو المحب الصادق القويّ في حاله.

ومَن كان فتحه[٦] في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، ومَن كان فتحه بين

---

(١) ليس المراد الكوكب السيار؛ كما يتبادر للذهن، وإنما هو قولهم :رجل زُحَلٌ ؛ أي: لا يتزحزح عن مكانه ولا يبرحه.

والمراد: ثبات السائرين إلى الله؛ لأنهم عرفوا مقصودهم وغايتهم.

(٢) مؤخرة الجيش.

والمراد: من كان على الصراط المستقيم أدرك نهايته، وحقق غايته، ولو كان قليل العمل؛ فرحمة الله تدرك السائر إلى الجنة، ولو كان في ذيل القافلة .

(٣) هو الحسن البصري سيد التابعين علماً وعملاً وزهداً، المتوفى سنة (١١٠هـ).

(٤) منهكة ، مجروحة.

(٥) والمراد: المرء مع من أحب، ولو لم يكن مثلهم عملاً وهمة.

(٦) توفيق الله له.

الناس ونصحهم وإرشادهم؛ كان مزيده معهم، ومَن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله؛ كان مزيده في خلوته ومع الناس.

فأشرف الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه؛ فكن مع مراده منك، ولا تكن مع مرادك منه.

٢١-فصل

فيه عبر وعظات وفوائد فرائد

* مصابيح القلوب الطاهرة في أصل الفطره منيرة قبل الشرائع: ﴿يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار﴾ [النور:٣٥].

* وحَّد قُسٌّ(١) وما رأى الرسول، وكفر ابنُ أُبيٍّ(٢)، وقد صلّى معه في المسجد.

*مع الصَّبّ ريٌّ ولا ماء، وكم من عطشان في اللُّجَّة.

*سبق العلم بنبوّة موسى وإيمان آسية ، فسيقَ تابوته إلى بيتها، فجاء طفل منفرد عن أم، إلى امرأة خالية عن ولد! فلله؛ كم في هذه القصة من عبرة! كم ذبح فرعون في طلب موسى من ولد، ولسان القدر يقول: لا نربيه إلا في حجرك!!

*-كان ذو(٣) البِجادين يتيماً في الصغر، فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسولﷺ، فهمَّ بالنهوض؛ فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينتظر العم، فلما

---

(١) هو قس بن ساعدة بن عمر الإيادي، خطيب العرب وبليغهم.

ذكر شيئاً من أخباره ابن كثير في «البداية والنهاية »(٢/ ٢٣٠-٢٣٧)، وانظر «دلائل النبوة» (١/ ٤٥٣-٤٦٦) للبيهقي، و«الإصابة »(٣/ ٢٧٩) لابن حجر .

وقف على نقد خبره في مقدمة «حديث قس بن ساعدة »(ص٥٢-٥٨) ضمن «روائع التراث» وفوائد حديثية» (ص١٠١-١٠٦) لابن قيم الجوزية .

(٢) هو عبد الله بن أبي بن سلول؛ رأس المنافقين في المدينة .

(٣) البجاد: الكساء المخطط. وذو البجادين هو: عبد الله بن عبد فهم بن عفيف المزني، يقال: كان اسمه عبد العزى؛ فغيره النبي ﷺ.

انظر -لزاماً-: «الإصابة» (١/ ٢٨٤و٢/ ٣٣٨)، و«نزهة الألباب» (١/ ٢٨٠) كلاهما للحافظ ابن حجر، و«أسد الغابة» (٣/ ٢٢٧٩ لابن الأثير.

تكاملت صحّته؛ نَفِدَ الصبر، فناداه ضمير الوجد:

إلى كم حبسها تشكو المضيقا   أثرها ربما وجدت طريقا

فقال: يا عمّ! طال انتظاري لإسلامك، وما أرى منك نشاطاً!! فقال: والله؛ لئن أسلمتَ ؛لأنتزعنّ كل ما أعطيتك!، فصاح لسان الشّوق: نظرة من محمد ﷺ أحبُّ إليَّ من الدّنيا وما فيها.

ولو قيل للمجنون ليلى وَوَصْلها   تريد أم الدنيا وما في طواياها

لقال غبارٌ من تراب نعالها   ألذ إلى نفسي وأشهى لبلواها

فلما تجرّد للسير إلى الرسولﷺ ؛ جرّده عمّه من الثياب، فناولته الأم بجاداً؛ فقطعه لسفر الوصل نصفين؛ اتَّزر بأحدهما وارتدى الآخر، فلما نادى صائح الجهاد؛ قنع أن يكون في ساقة الأحباب، والمحب لا يرى طول الطريق؛ لأن المقصود يعينه.

ألا بلَّغ الله الحمى من يريده   وبلغ أكناف الحمى من يريدها

فلما قضى نحبه؛ نزل الرسول ﷺ يمهّد له لحده، وجعل يقول: «اللهم! إني أمسيت عنه راضياً؛ فارض عنه»[(١)]؛ فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر.

فيا مخنث العزم! أقل ما في الرقعة البيذق[(٢)]، فلما نهض؛ تفرزن.

---

(١) رواه ابن إسحاق في «السيرة» (٤/ ٢٣٥)، وأبو نعيم في «الحلية »(١/ ١٢٢) بإسناد فيه انقطاع؛ كما قال الحافظ في «الإصابة »(٢/ ٣٣٠).

وله شاهد أخرجه ابن منده كما في «الإصابة » (٢/ ٣٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية »(١/ ١٢٢) وفيه جهالة وكأنه لذلك صححه الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة »(١/ ١٦٨) .

قلت ولا يرقى لذلك ، لكن كثرة طرق قصة ذي البجادين تدل على أن لها أصلاً دون التفصيل، والله أعلم.

(٢) من حجارة الشطرنج وهو الجندي، وهو أضعف الحجارة.

والفرزن: الوزير وهو أعظم الحجارة.

*رأى بعض الحكماء برذوناً يسقى عليه، فقال: لو هملج هذا؛ لركب[١].

* أقدام العزم بالسّلوك اندفع من بين أيديها سدُّ القواطع.

*القواطع مِحَنٌ يتبين بها الصادق من الكاذب؛ فإذا خضتها؛ انقلبتْ أعواناً لك توصِلك إلى المقصود.

٢٢-فصل

في حقيقة الدنيا عند الصادقين

*الدنيا كامرأة بغيٍّ لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج؛ ليُسْتَحْسَنوا عليها؛ فلا ترضى إلا بالدّياثة[٢].

مـيَّزتُ بين جمالها وفِعالها ... فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي

حلفتُ لنا أن لا تخون عهودنا ... فكأنها حلفت لنا أن لا تفي

السير في طلبها سيرٌ في أرضٍ مَسْبَعة[٣]، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح، المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامُها متولدة من لذّاتها، وأحزانُها من أفراحها.

مآرب كانت في الشباب لأهلها ... عذاباً فصارت في المشيب عذابا

* طائر الطبع يرى الحبّة، وعين العقل ترى الشرَك[٤] ؛ غير أن عين الهوى عمياء.

= والمعنى : ربما آل الأمر بالبيذق؛ فصار وزيراً ؛ لأنه عصامي؛ فمن اجتهد في تحقيق مطلبه وكان عالي الهمة أدرك معالي الأمور، وحصل مقصوده؛ فمن جد وجد ومن سار على الدرب وصل، وكا كان لله دام واتصلن وما كان لغيره؛ انقطع وانفصل.

(١) هو البغل غير العربي .والهملجة : السير السريع الحسن.

(٢) من نال من متاع الدنيا وزخرفها شيئاً ؛ فما ذاك حباً به ولا إيثاراً له على غيره، وإنما هو فخّ لتصيد غيره، وما أسرع ما تتقلب الدنيا عن أهلها ؛ فإذا حلت أوحلت ، وإذا أقبلت أدبرت ، وإذا تزينت قتلت!

(٣) المليئة بالسباع.

(٤) الفخ المنصوب للصيد.

وعين الرِّضى عن كـلِّ عيـب كليلـة ... كما أنّ عين السُّخط تبـدي المسـاويا

* تزخرفت الشهوات لأعين الطّباع، فغضَّ عنهـا الذيـن يؤمنـون بـالغيب، ووقع تابعوها في بيداء الحسـرات؛ فـ ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ [البقرة: ٥]، وهؤلاء يقال لهم: ﴿كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون﴾ [المرسلات:٤٦].

* لما عرف الموفقون قدر الحياة الدّنيا وقلة المقـام فيهـا؛ أمـاتوا فيهـا الهـوى طلباً لحياة الأبد، ولما استيقظوا من نوم الغفلة؛ استرجعوا بـالجد مـا انتهبـه العـدو منهم في زمن البطالة، فلما طالت عليهم الطريق؛ تلمّحوا المقصـد، فقـرب عليهـم البعيد، وكلما أمرَّت لهـم الحيـاة[1]؛ حَلـيَ لهـم تذكُـر: ﴿هذا يومكم الذي كنتم توعدون﴾ [الأنبياء:١٠٣].

وركـبٌ سـروا اللّيـلُ مُلْـقٍ رواقـه ... علـى كـلّ مُغْـبَرٌ المطـالع قـاتِم[2]

حدوا عزماتٍ ضاعت الأرض بينهـا ... فصار سُـراهم في ظهـورِ العزائـم[3]

تريهـم نجـومُ اللّيـل مـا يتبغونـه ... على عاتق الشّعرى وهام النَّعـائم[4]

إذا اطـردت في معرك الجـدّ قصفـوا ... رماح العطايـا في صـدور المكـارم[5]

٢٣-فصل

ما غرّك بربك الكريم

من أعجب الأشياء: أن تعرفه ثم لا تحبّه، وأن تسمع داعيه ثـم تتـأخر عـن

---

(١) ازدادت مرارتها.

(٢) السرى : السير في الليل.رواق الليل:طرفه، والمعنـى:سـاروا والليـل مسـدل ظلامـه علـى الأرض، ولكن عند الصباح يحمد القوم السرى.

(٣) الجادون ينتقلون من عزيمة إلى أخرى دون توقف أو توان أو ترقب؛ فقد عرفوا سبيلهم.

(٤) ما يطلبونه من جنان النعيم المقيم مقصد عال غال؛ فيحتاج إلى همة عالية في الصعـود ، أو سريع لا ينتظر ؛ فيحتاج إلى جد وسرعة في المسير لإدراكه.

(٥) يجودون بالنفس والنفيس للوصول للغايات المحمودة والمقاصد المنشودة.

الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في غير حديثهوالحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند تعلُّق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابه إليه!!، وأعجب من هذا: علمك أنك لابد لك منه وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب!!

٢٤- فائدة

ارتكاب المحرمات قلة العلم وضعف البصيرة

ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين:

إحداهما: سوء ظنه بربِّه، وأنه لو أطاعه وآثره؛ لم يعطه خيراً منه حلالاً.

والثانية: أن يكون عالماً بذلك، وأن من ترك لله شيئاً؛ أعاضه خيراً منه[١]، ولكن تغلب شهوته صبره وهواه عقله.

فالأول من ضعف علمه، والثاني من ضعف عقله وبصيرته.

٢٥- فصل

في الدعاء المستجاب

*قال يحيى بن معاذ[٢]: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء؛ لم يردّه.

قلت: إذا اجتمع عليه قلبُه، وصدقت ضرورته وفاقته، وقويَ رجاؤه؛ فلا يكاد يُرَدُّ دعاؤه[٣].

---

(١) اقتباس من قوله ﷺ: «إنك لن تدع شيئاً لله -عز وجل-؛ إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه».

صحيح- أخرجه أحمد(٥/ ٣٦٣)، والنسائي في «الكبرى»(١١/ ١٩٩/ ١٥٦٦٠-تحفة)، والقضاعي في «مسند الشهاب»(١١٣٥)، ووكيع في «الزهد»(٣٥٦) بإسناد صحيح على شرط مسلم.

(٢) يحيى بن معاذ الرازي، الواعظ، له مواعظ مشهورة .

(٣) انظر -غير مأمور- فقه الدعاء المستجاب في كتابي: «النبذ المستطابة في الدعوات المستجابة».

٢٦-فصل

عبر درر وفوائد فرائد

* لما رأى المتيقظون: سطوة الدنيا بأهلها، وخداع الأمل لأربابه، وتملّك الشيطان قياد النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمّارة؛ لجؤوا إلى حصن التضرُّع والالتجاء ؛ كما يأوي العبد المذعور إلى حرم سيّده.

* شهوات الدنيا كلُعَب الخيال[1]، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل؛ فيرى ما وراء السّتر.

*لاح لهم المشتهى، فلما مدُّوا أيدي التناول؛ بان لأبصار البصائر خيط الفخّ، فطاروا بأجنحة الحذر، وصوّبوا إلى الرحيل الثاني: ﴿ياليت قومي يعلمون﴾ [يس:٢٦].

*تلمّح القوم الجود، ففهموا المقصود، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، وشَمَّروا للسير في سواء السبيل؛ فالناس مشتغلون بالفضلات، وهم في قطع الفلوات[2]، وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح.

* وقع ثَعْلَبان في شبكة، فقال أحدهما للآخر: أين الملتقى بعد هذا؟ فقال: بعد يومين في الدباغة[3].

*تالله؛ ما كانت الأيام إلا مناماً؛ فاستيقظوا وقد حصلوا على الظَّفر.

*ما مضى من الدنيا أحلام، وما بقي منها أمانيّ، والوقت ضائع بينهما.

*كيف يسلم مَن له زوجةٌ لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجارٌ لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدوٌّ لا عن ينام عن معاداته، ونفس أمَّارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوىً مُرْدٍ، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان

---

(١) هو ما يشبه مسرح الدمى.

(٢) جمع فلوة ؛ وهي الصحراء.

(٣) مثل للمتعاونين على الإثم والعدوان.

مزيّن، وضعف مستولٍ عليه؟!.

فإن تولاه الله وجذبه إليه؛ انقهرت له هذه كلّها، وإن تخلّى عنه ووكله إلى نفسه؛ اجتمعت عليه؛ فكانت الهلكة.

*لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسُّنّة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ؛ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمَّتهم هذه الأمور وغلبت عليهم؛ حتى ربيَ فيها الصغير، وهرمَ عليها الكبير، فلم يروها منكراً!

فجاءتهم دولة أخرى؛ قامت فيها البدع مقام السُّنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرّشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرّياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل؛ فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، وأهلها هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها، وكان أهلها هم المشار إليهم.

فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، وراياتها قد نُصبت، وجيوشها قد رَكِبَت؛ فبطنُ الأرض واللهِ خيرٌ من ظهرها، وقُلَلُ الجبال[1] خيرٌ من السُّهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس.

اقشعرّت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البرِّ والبحر من ظلم الفَجَرة، وذهبت البركات وقلَّت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدَّرت الحياة من فِسْقِ الظَّلَمَةِ، وبكى ضوءُ النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات[2] إلى ربهم من كثرة الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح... وهذا والله مُنذرٌ بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومُؤْذِنٌ بليل

(١) قممها.

(٢) ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار.

بلاء قد ادلهمَّ ظلامُه؛ فاعزلوا عن طريق هذا السَّيل بتوبة نصوح ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح وكأنكم بالباب وقد أُغلق، وبالرهن وقد غَلِق[١] وبالجناح وقد علق: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ [الشعراء:٢٢٧].

* اشتر نفسَك اليوم؛ فإن السوق قائمة، والثّمن موجود، والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ﴿ذلك يوم التغابن﴾ [التغابن :٩]، ﴿ويوم يعض الظالم على يديه﴾ [الفرقان :٢٧].

إذا أنتَ لم ترحلْ بزادٍ من التُّقى وأبصرتَ يوم الحشر مَن قد تزوَّدا
ندمتَ على أن لا تكون كمثله وأنك لم تُرْصِدْ كما كان أرصدا

* العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملاً يثقله ولا ينفعه.

*إذا حَمَّلْتَ على القلب همومَ الدنيا وأثقالها ، وتهاونتَ بأوراده التي هي قُوْته وحياته؛ كنتَ كالمسافر الذي يحمِّل دابَّته فوق طاقتها، ولا يوفيها علفها؛ فما أسرع ما تقف به!

* ومُشَتَّتُ العزماتِ ينفقُ عُمْرَه حيرانَ لا ظَفَرٌ ولا إخفاقُ
* هل السّائق العجلان يملك أمرَه فما كلُّ سير اليعملات وخيد[٢]
رويداً بأخفاف المَطِيّ فإنّما تُداسُ جباهٌ تحتها وخدود[٣]

* مَن تلمَّحَ حلاوة العافية؛ هان عليه مرارة الصَّبْرِ[٤].

* الغاية :أولٌ في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العاقل، منتهى في منازل الوصول.

---

(١) استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المحدد.

(٢)جمع يَعْمَلة، وهي الناقة النجيبة المعتادة على العمل، والوخيد: الإسراع وسعة الخطو .

(٣) لو جرى العبد جري الوحش في البرية ؛ فلن ينال إلا ما قدر له ، فليتق الله، وليجمل في الطلب.

(٤) دواء شديد المرار استعمله بكثرة القدماء.

*أَلِفتَ عجز العادة؛ فلو عَلَتْ بك همتك ربـا المعـالي؛ لاحـت لـك أنـوار العزائم.

* إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصُّوَر.

* نزولُ همَّة الكسَّاح[١] دَلاَّهُ في جبِّ العَذِرَة[٢].

* بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلـوا بـين يديـه ونزلـت خلفـه؛ فـاطو فضل منزل؛ تلحق بالقوم.

* الدّنيا مضمـار سـباق، وقـد انعقـد الغبـار، وخَفِـيَ السـابق، والنّـاس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حُمرٍ معقَّرة.

سـوف تـرى إذا انجلـى الغبـار أفـرسٌ تحتـك أم حمـار

* في الطَّبع شره، والحمية أوفق.

* لصُّ الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى.

* حبة المشتهى تحت فخ التلف؛ فتفكَّر الذبح؛ وقد هان الصّبر.

* قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطّلب وشـدّة الحـذر مـن فوت المأمول.

* البخيل فقير لا يؤجر على فقره.

* الصبر على عطش الضُّرِّ، ولا الشُّربُ من شِرْعةِ[٣] مَنٍّ.

* تجوع الحرَّة ولا تأكل بثدييها.

* لا تسأل سوى مولاك؛ فسؤال العبد غير سيّده تشنيع عليه.

* غرس الخلوة يثمر الأنس.

*-استوحش مما لا يدوم معك، واستأنس بمن لا يفارقك.

*-عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالِم؛ فمعها حذاؤها وسقاؤها[٤].

---

(١) كناس الأوساخ من الطرقات، ومنظف الكنف.

(٢) الغائط.

(٣) المورد الذي يشرب منه.

(٤) معه فيها عدته وآلته؛ فإذا انقطع عن الخلق ؛ أقبل على الحقّ؛ فهذب نفسه ، وطهّـر قلبـه، =

* إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة، واستحضر الفكر، وجرت بينهم مناجاة:

أتاك حديثٌ لا يُمَلُّ سماعُه شهيٌّ إلينا نَشْرُه ونظامُه

إذا ذَكَرْته النفسُ زال عناؤها وزال عن القلب المعنَّى ظلامُه

* إذا خرجت من عدوك لفظةُ سَفَهٍ؛ فلا تُلْحِقها بمثلها؛ تُلَقِّحها، وَنَسْلُ الخصام نسلٌ مذموم.

* حَمِيَّتُك لنفسك أثر الجهل بها؛ فلو عرفتها حقَّ معرفتها؛ أعَنْتَ الخصمَ عليها.

* إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب؛ ابتدأت بإحراق القادح.

* أوثق غضبك بسلسلة الحلم؛ فإنه كلب؛ إن أُفْلِت؛ أتلف.

* من سبقت له سابقة السعادة؛ دلَّ على الدليل قبل الطَّلب.

* إذا أراد القدر شخصاً ؛ بذر في أرض قلبه بذر التوفيق، ثم سقاه بماء الرّغبة والرّهبة، ثم أقام عليه بأطوار المراقبة، واستخدم له حارس العلم؛ فإذا الزرع قائم على سوقه.

* إذا طلع نجمُ الهمَّة في ظلام ليل البطالة، وَرَدِفَه قمرُ العزيمة؛ أشرقت أرض القلب بنور ربِّها.

* إذا جَنَّ الليل؛ تغالَب النّوم والسّهر؛ فالخوف والشوق في مقدَّم عسكر اليقظة، والكسل والتّواني في كتيبة الغفلة؛ فإذا حمل العزم؛ حمل على الميمنة، فانهزمت جنود التفريط؛ فما يطلع الفجر؛ إلا وقد قسمت السهمان وبردت الغنيمة لأهلها.

= ولذلك كان يقول شيخ الإسلام: «سجني خلوة».

ولما سجن شيخنا الألباني -رحمه الله- استطاع أن يكمل كتابه الحبيب «مختصر صحيح مسلم»؛ ولكنه فُقِد.

وأما الجاهل؛ فليست عزلته انقطاعاً عن الخير بل مفتاحاً لأبواب الضلالات والشبهات.

* سفر الليل لا يطيقه إلا مُضَمَّر المجاعة[(١)].

* تمر[(٢)] النجائب في الأوَّل، وحاملات الزاد في الأخير[(٣)].

* لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طـردت، ولا تقطـع الاعتـذار ولـو رُدُدت؛ فإن فُتِحَ البابُ للمقبولين دونك؛ فاهجمْ هجومَ الكذّابين، وادخلْ دخـولَ الطفيلية، وابسطْ كفـّ ﴿وتصدّقعلينا﴾ [يوسف:٨٨].

* يا مستفتحاً باب المعاش بغير إقليد[(٤)] التقوى! كيف توسع طريـق الخطايـا وتشكو ضيق الرزق؟!

* ولو وَقفْتَ عند مراد التقوى؛ لم يَفُتْكَ مراد.

*المعـاصي سَـدٌّ في بـاب الكسـب، و«إن العبـد لَيُحْـرَمُ الـرزقَ بـالذَّنب يُصيبُه»[(٥)].

* تــاللهِ مـــا جئتُكـــم زائـــراً　　إلا وجـــدتُ الأرضَ تُطـــوَى لي

ولا انثنــى عزمـــيَ عـــن بـــابكم　　إلا تعــــــثَّرتُ بأذيـــــــالي

*-الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أُعِدَّ للاستفراخ كمن هيِّئ للسباق.

*- من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان؛ فلينظر ماذا يوليه من العمل؟ وبأي شغل يشغله؟.

---

(١) تضمير الخيل : تنظيم أكلها؛ بقصد تقويتهـا وزيـادة تحملهـا؛ لكـن العليـق عنـد الغـارة لا ينفع!.

(٢) زيادة من «بدائع الفوائد»(٢/ ٢٢٧)

(٣) النجائب: كرائم الإبل وخيارها، وحاملات الزاد على العكس من ذلك.

(٤) المفتاح.

(٥) ضعيف- أخرجه أحمد(٥/ ٢٧٧و٢٨٠و٢٨٢)، وابن أبي شيبة (٦/ ١١١/ ٢٩٨٥٨)، وابـن ماجه (٩٠، ٤٠٢٢)، والحـاكم(١/ ٤٩٣)، والبغـوي في «شـرح السـنة»(١٣/ ٦/ ٣٤١٨)، وابـن حبـان (٣/ ١٥٣-٨٧٢)، والطبراني في «الكبير»(١٤٤٢) من حديث ثوبان -رضي الله عنه- وإسناده ضعيف؛ لأن فيه جهالة .

* كنْ من أبناء الآخرة ، ولا تكن من أبناء الدنيا؛ فإن الولد يتبع الأم.

* الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها؛ فكيف تعدو خلفها؟!

* الدنيا جيفة، والأسد لا يقع على الجيَف.

* الدنيا مجاز، والآخرة وطن، والأوطار إنما تطلب في الأوطان.

* الاجتماع بالإخوان قسمان:

أحدهما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت؛ فهذا مضرَّته أرجح من منفعته، وأقلّ ما فيه أنه يفسد القلب ويضيِّع الوقت.

الثاني: الاجتماع بهم على التّعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر؛ فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات:

إحداها: تزيّن بعضهم لبعض.

الثانية: الكلام والخلطة أكثر من الحاجة.

الثالثة: أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود.

وبالجملة؛ فالاجتماع والخلطة لقاح: إما للنفس الأمّارة ، وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح؛ فمن طاب لقاحه؛طابت ثمرته... وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان، وقد جعل الله -سبحانه- بحكمته الطَّيّباتِ للطَّيِّبين والطَّيِّبين للطَّيِّبات، وعَكْسَ ذلك.

٢٧-قاعدة

لا يرجى ولا يخاف غير الله تعالى

ليس في الوجود الممكن سببٌ واحد مستقل بالتأثير، بل لا يؤثر سبب ألبتة إلا بانضمام سبب آخر إليه وانتفاء مانع يمنع تأثيره.

هذا في الأسباب المشهودة بالعيان وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنوية؛ كتأثير الشمس في الحيوان والنبات؛ فإنه موقوف على أسباب أُخَر من وجودِ محلٍّ قابل وأسباب أُخَر تنضم إلى ذلك السبب، وكذلك حصول الولد موقوف على عدة أسباب غير وطء الفحل، وكذلك جميع الأسباب مع مسبباتها؛ فكل ما يُخاف ويُرجى من المخلوقات؛ فأعلى غاياته أن يكون جزء سبب غير مستقل

بالتأثير.

ولا يستقل بالتأثير وحده دون توقف تأثيره على غيره إلا الله الواحد القهّار؛ فلا ينبغي أن يرجى ولا يخاف غيره.

وهذا برهان قطعيٌّ على أن تعلُّق الرجاء والخوف بغيره باطل؛ فإنه لو فرض أن ذلك سبب مستقل وحده بالتأثير؛ لكانت سببيته من غيره لا منه، فليس له من نفسه قوة يفعل بها؛ فإنه لا حولَ ولا قوَّة إلا بالله؛ فهو الذى بيده الحول كله والقوة كلها؛ فالحول والقوة التي يُرْجَى لأجلهما المخلوق ويُخاف إنما هما لله وبيده في الحقيقة؛ فكيف يُخاف ويُرجى مَن لا حول له ولا قوة؟!

بل خوف المخلوق ورجاؤه أحد أسباب الحرمان ونزول المكروه بمن يرجوه ويخافه؛ فإنه على قدر خوفك من غير الله؛ يسلط عليك، وعلى قدر رجائك لغيره؛ يكون الحرمان.

وهذا حال الخلق أجمعه، وإن ذهب عن أكثرهم علماً وحالاً؛ فما شاء الله كان ولا بد، وما لم يشأ لم يكن ولو اتفقت عليه الخليقة.

٢٨- فصل

التوحيد مفزع الخليقة وحصنها

فأما أعداؤه؛ فينجيهم من كُرَب الدنيا وشدائدها؛ ﴿فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون﴾ [العنكبوت:٦٥].

وأما أولياؤه؛ فينجيهم به من كربات الدنيا والآخرة وشدائدهما، ولذلك فزع إليه يونس؛ فنجّاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل؛ فنجوا به مما عُذّب به المشركون في الدنيا وما أُعِدَّ لهم في الآخرة.

ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق؛ لم ينفعه؛ لأن الإيمان عند المعاينة لا يُقبَل.

هذه سُنَّة الله في عباده؛ فما دُفِعَتْ شدائدُ الدنيا بمثل التوحيد، ولذلك كان

دعاء الكرب بالتوحيد[١]، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرَّج الله كربه بالتوحيد[٢].

فلا يُلْقي في الكُرَب العظام إلا الشركُ ،ولا يُنجي منها إلا التوحيد؛ فهو مفزع الخليقة وملجؤها وحصنها وغياثها. وبالله التوفيق.

٢٩- فائدة

كمال العبد بالعلم والحبّ

اللّذة تابعة للمحبّة؛ تَقْوَى بقوَّتها، وتضعف بضعفها؛ فكلّما كانت الرغبةُ في المحبوب والشّوقُ إليه أقوى؛ كانت اللذة بالوصول إليه أتمّ.

والمحبّة والشوق تابعان لمعرفته والعلم به؛ فكلما كان العلم به أتمّ؛ كانت محبّته أكمل.

فإذا رجع كمال النّعيم في الآخرة وكمال اللذة إلى العلم والحب؛ فمن كان بالله وأسمائه وصفاته ودينه أعرف؛ كان له أحَبَّ، وكانت لذّته بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتمّ... وكل لذّة ونعيم وسرور وبهجة بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر.

---

(١) أخرج البخاري (٦٣٤٥)، ومسلم (٢٧٣٠) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن نبي الله ﷺكان يقول عند الكرب :«لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم ، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم».

(٢) أخرج أحمد (١/ ١٧٠)، والترمذي (٣٥٠٥) ، والنسائي في «اليوم والليلة» (٣/ ٣١٣/ ٣٩٢٣- تحفة)، والحاكم (١/ ٥٠٥و٢/ ٣٨٢و٥٨٣)، والطبراني في «الدعاء» (١٢٤) عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت :لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين ؛ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط؛ إلا ا ستجاب الله له ».

حسنه الحافظ ابن حجر في « أماليه على الأذكار»(٤/ ١١-الفتوحات).

وله شواهد عن عدد من الصحابة يصح بها ، وقد صححه الحاكم ، وأقره المنذري ، وتابعه الذهبي ، وصححه شيخنا الألباني - رحمه الله -.

فكيف يُؤثر مَن له عقلٌ لذّةً ضعيفةً قصيرةً مشوبة بالآلام على لذّة «عظيمة دائمة» أَبَدَ الآبادِ؟!

وكمال العبد بحسب هاتين القوتين؛ العلم والحبّ، وأفضل العلم العلم بالله، وأعلى الحبِّ الحبُّ له، وأكمل اللذة بحسبهما.

والله المستعان.

٣٠-قاعدة

لا يستقيم الطريق إلى الله إلا بحبسين

طالبُ الله والدارِ الآخرة لا يستقيم له سيرُه وطلبُه إلا بحبسين:

حبس قلبه في طلبه ومطلوبه، وحبسه عن الالتفات إلى غيره.

وحبس لسانه عما لا يفيد، وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته.

وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات ،وحبسها على الواجبات والمندوبات.

فلا يفارق الحبس حتى يلقى ربه؛ فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه.

ومتى لم يصبر على هذين الحبسين وفرَّ منهما إلى فضاء الشهوات ؛أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الدنيا.

فكل خارج من الدنيا :إما متخلص من الحبس ،وإما ذاهب إلى الحبس.

وبالله التوفيق.

٣١- فصل

رأس المال تقوى الله

وَدَّعَ ابنُ عونٍ[1] رجلاً فقال: عليك بتقوى الله؛ فإن المتّقي ليست عليه وحشة.

---

(١) عبد الله، أبو عون المزني، عالم البصرة، المتوفى سنة (١٥١هـ).

وقال زيد بن أسلم[١]: كان يقال: من اتَّقى اللهَ ؛أحبَّه الناس وإنْ كرهوا.

وقال الثوري[٢] لابن أبي ذئب[٣]: إن اتّقيت الله؛ كفاكَ النّاس، وإن اتقيت الناس؛ لم يغنوا عنك من الله شيئاً[٤].

وقال سليمان بن داود: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئاً أفضل من: تقوى الله في السِّرِّ والعلانية، والعدل في الغضب والرضى، والقصد في الفقر والغنى[٥].

وفي «الزهد» للإمام أحمد أثر إلهي: ما من مخلوق اعتصم بمخلوق دوني ؛إلا قطعت أسباب السماوات والأرض دونه؛ فإن سألني ؛لم أُعطه، وإن دعاني ؛لم أجبه، وإن استغفرني ؛لم أغفر له.

وما من مخلوق اعتصم بي دون خلقي ؛إلا ضمنت السماوات والأرض رزقه؛ فإنْ سألني؛ أعطيته، وإن دعاني؛ أجبته، وإن استغفرني؛ غفرت له[٦].

٣٢-فائدة جليلة

في الجمع بين تقوى الله وحسن الخلق

جمع النبي ﷺ بين تقوى الله وحُسن الخلق؛ لأن تقوى الله تُصْلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه؛ فتقوى الله توجب له

---

(١) أبو عبد الله ، صاحب حلقة العلم في مسجد النبي ﷺ، المتوفى سنة (١٣٦هـ).

(٢) سفيان بن سعيد بن مسروق، ولد سنة (٩٧هـ)، وتوفي سنة (١٦٢هـ).

(٣) محمد بن عبد الرحمن ، ولد سنة (٨٠هـ)، وتوفي سنة (١٥٩هـ).

(٤)« حلية الأولياء »(٧/ ٦٨).

(٥)أخرجه أحمد في « الزهد»(ص٥١)،وأبو نعيم في « الحلية »(٧/ ٢٩٩).

وقد ورد هذا اللفظ من كلام رسول الله ﷺ من حديث عدة من الصحابة ، ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب» (١/ ٣٦١/ ٦٣٧)ضمن حديث طويل ، وقال شيخنا الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (١٨٠٢) بعد أن ساق طرق الحديث وشواهده :« وبالجملة؛ فالحديث حسن على أقل الدرجات إن شاء الله تعالى ».

(٦) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ١٠٥) إلى تمام، والحكيم الترمذي .

محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته[١].

٣٣-فائدة جليلة

الطريق إلى الله تعالى

*-بين العبد وبين الله والجنّة قنطرة تُقْطَع بخطوتين: خطوة عن نفسه، وخطوة عن الخلق؛ فيسقط نفسه ويلغيها فيما بينه وبين الناس، ويسقط الناس ويلغيهم فيما بينه وبين الله؛ فلا يلتفت إلا إلى من دَلَّه على الله وعلى الطريق الموصلة إليه.

٣٤-فصل

فيه عبر وعظات وفوائد فرائد

* صاح بالصحابة واعظ ﴿اقترب للناس حسابهم﴾ [الأنبياء: ١]، فجزعَتْ للخوف قلوبهم، فجرت من الحذر العيون ﴿فسالت أودية بقدرها﴾ [الرعد:١٧].

*-تزَّينت الدنيا لعلي - رضي الله عنه -فقال: أنتِ طالقٌ ثلاثاً لا رجعةَ لي فيك[٢]! وكانت تكفيه واحده للسنة[٣]، لكنه جمع الثلاث؛ لئلا يتصوَّر للهوى جواز المراجعه، ودينه الصحيح وطبعه السليم يأنفان من المحلل؛كيف وهو أحد رُواة حديث:«لعن الله المحلل»[٤]؟!

---

(١) صحيح-أخرجه البخاري في «الأدب المفرد »(٢٨٩)، وأحمد (٢/ ٢٩١و٣٩٢)، والترمذي(٢٠٠٤)وابن ماجه (٤٢٤٦)، وابن حبان (٤٧٦)، والحاكم (٤/ ٣٢٤)،والبغوي في«شرح السنة» (٣٤٩٧و٣٤٩٨) عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي ﷺسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟فقال :«تقوى الله وحسن الخلق»

صححه الترمذي والمنذري وابن حبان والحاكم والذهبي وحسنه البغوي وشيخنا .

(٢) « البداية والنهاية »(٥/ ٤٩٥).

(٣)الطلاق السني ألا يجمع الثلاثة معاً.

(٤) صحيح- اخرجه أحمد (١/ ٨٣و٨٧و٨٨و٩٣و١٠٧و١٢١و١٣٣و١٥٠و١٥٨)،وأبو داود (٢٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)،وابن ماجه (١٩٣٤)وغيرهم وإسناده ضعيف.

وله شواهد كثيرة عن أبي هريرة،وعبد الله بن مسعود ،وجابر بن عبد الله ،وعبد الله بن عباس، وعقبة بن عامر -رضي الله عنهم- .

*-ما في هذه الدار موضع خلوة ؛فاتخذه في نفسك.

*- لا بدَّ أن تجذبك الجواذب ؛فاعرفْها وكنْ منها على حذر، ولا تضرّك الشواغل إذا خلوت منها وأنت فيها.

*-نور الحق أضوَأ من الشمس، فيحقُّ لخفافيش البصائر أن تعشو عنه.

*-الطريق إلى الله خالٍ من أهل الشك ومن الذين يتبعون الشهوات، وهو معمور بأهل اليقين والصبر، وهم على الطريق كالأعلام، ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾ [السجدة: ٢٤].

٣٥- قاعدة

أثر كلمة التوحيد عند الموت

لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها؛ لأنها شهادة من عبد ؛ موقن بها ،عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات، ولانت نفسُه المتمردة، وانقادت بعد إبائها واستعصائها ،وأقبلت بعد إعراضها، وذلَّتْ بعد عزِّها، وخرج منها حرصُها على الدنيا وفضولها، واستخذَتْ بين يَدَيْ ربها وفاطرها ومولاها الحق أذلَّ ما كانت له وأرْجَى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرَّد منها التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقق بطلانه، فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها، واجتمع همّها على مَن أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجَّهَ العبدُ وجهَهُ بكليته إليه، وأقبل بقلبه وروحه وهَمِّه عليه، فاستسلم [له]وحده ظاهراً وباطناً، واستوى سرُّه وعلانيته، فقال: لا اله إلا الله مخلصاً ؛من قلبه، وقد تخلّص قلبُه من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلها من قلبه،وشارف القدوم على ربه، وخمدت نيرانُ شهوته، وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه، وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهّرَتْه من ذنوبه، وأدخلَتْهُ على ربِّه،

= وهو بها صحيح ،وانظر « إرواء الغليل» لشيخنا –رحمه الله –(١٨٩٧).

لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة، وافق ظاهرُها باطنَها وسرُّها علانيتَها.

فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة؛ لاستوحش من الدنيا وأهلها، وفرَّ إلى الله من الناس، وأنِسَ به دون ما سواه، لكنه شهد بها بقلبٍ مشحونٍ بالشهواتِ وحُبٍّ الحياه وأسبابها، ونفسٍ مملوءةٍ بطلب الحظوظ والالتفات إلى غير الله؛ فلو تجرّدَتْ كتجرُّدها عند الموت؛ لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي. والله المستعان.

٣٦-فصل

العبد كله لله.

ماذا يملك مِنْ أمرِهِ مَنْ ناصيتُه بيد الله، ونفسُه بيده، وقلبُه بين إصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء[١]، وحياته بيده ،وموته بيده، وسعادته بيده، وشقاوته بيده، وحركاته وسكناته، وأقواله وأفعاله بإذنه ومشيئته، فلا يتحرك إلا بإذنه، ولا يفعل إلا بمشيئته.

إنْ وكّله إلى نفسه؛ وكّله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة، وإن وكله إلى غيره ؛وكّله إلى من لا يملك له ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، وإنْ تخلى عنه ؛استولى عليه عدوّه ،وجعله أسيراً له.

فهو لا غِنى له عنه طرفة عين، بل هو مضطرٌّ إليه على مدى الأنفاس في كل ذرّة من ذرّاته باطناً وظاهراً، فاقتُه تامة إليه.

ومع ذلك؛ فهو متخلف عنه، مُعْرِض عنه، يتبغض إليه بمعصيته، مع شدة الضرورة إليه من كل وجه، قد صار لذكره نَسِيّاً ،واتخذه وراءه ظهريّاً. هذا؛ وإليه مرجعُه، وبين يديه موقفُه؟!

---

(١) رواه مسلم (٢٦٥٤) عن عبد الله بن عمرو : أنه سمع النبي ﷺيقول:«إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن ؛كقلب واحد ، يصرفه حيث يشاء». ثم قال رسول الله ﷺ « اللهم ! يا مقلب القلوب ! صرف قلوبنا على طاعتك ».

٣٧-فصل

الأجل و الرزق قرينان

* فَرِّغْ خاطِرَك للهمِّ بما أُمِرْتَ به، ولا تشغله بما ضُمِنَ لك؛ فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان؛ فما دام الأجل باقياً ؛ كان الرزق آتياً، وإذا سَدَّ عليك بحكمته طريقاً من طرقه ؛ فتح لك برحمته طريقاً أنفع لك منه.

* فتأمَّلْ حال الجنين يأتيه غذاؤه- وهو الدم- من طريق واحدة -وهو السرّة-.

* فلما خرج من بطن الأم ،وانقطعت تلك الطريق؛ فتح له طريقين اثنين وأجرى له فيهما رزقاً أطيب وألذّ من الأول؛ لبناً خالصاً سائغاً.

* فإذا تَمَّتْ مدة الرضاع، وانقطعت الطريقان بالفطام ؛ فتح طرقاً أربعة أكمل منها: طعامان و شرابان ؛ فالطعامان من الحيوان والنبات، والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذّ.

* فإذا مات ؛انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة، لكنه سبحانه فتح له -إن كان سعيداً- طرقاً ثمانية، وهي أبواب الجنة الثمانية ؛يدخل من أيِّها شاء.

* فهكذا الرب سبحانه ؛لا يمنع عبده المؤمن شيئاً من الدنيا ؛إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له، وليس ذلك لغير المؤمن؛ فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به؛ ليعطيه الحظ الأعلى النفيس.

* والعبد- لجهله بمصالح نفسه، وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه -لا يعرف التفاوت بين ما مُنع منه وبين ما اذُخِر له، بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئاً، وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليّاً.

* ولو أنصف العبدُ ربَّه- وأنَّى له بذلك-؛ لَعَلِمَ أن فضله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آتاه من ذلك؛ فما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه.

فـ ﴿جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً﴾ [الفرقان: ٦٢] ﴿فأبى

الظالمون إلا كفورا ﴾ [الإسراء :٩٩] والله المستعان.

٣٨-فصل

فيه عبر وعظات وفوائد فرائد

* مَن عرف نفسه؛ اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، ومَن عرف ربه؛ اشتغل به عن هوى نفسه.

* أنفع العمل أن تغيب فيه عن الناس بالإخلاص ،وعن نفسك بشهود المنّة؛ فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق.

* دخل الناسُ النارَ من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه.

* أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكِبَر: وهو الذي أصارَ إبليس إلى ما أصاره، والحرص: وهو الذي أخرج آدم من الجنة، والحسد: وهو الذي جَرَّ أ أحَدَ ابنَي آدم على أخيه؛ فمَنْ وُقِيَ شر هذه الثلاثة؛ فقد وقي الشر؛ فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والبغي والظلم من الحسد.

* جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم- ظاهرة وباطنة- آلة لشيء؛إذا استعمل فيه ؛فهو كماله: فالعين آلة للنظر، والأذن آلة للسماع، والأنف آلة للشم، واللسان للنطق، والفرج للنكاح، واليد للبطش، والرِّجل للمشي، والقلب للتوحيد والمعرفة، والروح للمحبة، والعقل آلة للتفكُّر والتدبُّر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية وإيثار ما ينبغي إيثاره وإهمال ما ينبغي إهماله.

* أخسر الناس صفقة مَن اشتغل عن الله بنفسه، بل أخسر منه مَن اشتغل عن نفسه بالناس.

٣٩-فصل

ومضات من معنى حديث تكفير الأعضاء للسان

* في« السنن» من حديث أبي سعيد يرفعه: «إذا أصبح ابن آدم ؛فإن الأعضاء كلها تُكَفِّرُ اللسان؛ تقول: اتَّقِ الله !فإنما نحن بك: فإن استقمت؛

استقمنا، وإن اعوججتَ؛ اعوججنا»[1].

قوله: «تُكَفِّر اللسان» :قيل: معناه: تخضع له.

وفي الحديث: أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي ؛لم يُكَفِّروا له؛ أي:لم يسجدوا ولم يخضعوا،ولذلك قال له عمرو بن العاص: أيها الملك! إنهم لا يُكَفِّرون لك[2]. وإنما خَضَعَتْ[3]للسان؛ لأنه بريد القلب وترجمانه والواسطة بينه

---

(١) صحيح- رواه أحمد في « المسند»(٣/ ٩٥-٩٦)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (رقم١٢) و«الورع» (٩١)، والترمذي في «سننه» (٢٤٠٧)، وعبد بن حميد في «المسند» (٢/ ١٠١/ ٩٧٧-منتخب)، والطيالسي في «مسنده» (٢٢٠٩) -ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٢٤٣/ ٤٩٤٥)-، وابن خزيمة في «صحيحه»؛ كما في «صحيح الجامع» (رقم ٣٥١)- ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» (٣٣/ ٤٣١)-، وابن شاهين في «الترغيب في فضائل الأعمال» (٢/ ٣٣٠/ ٣٩٢)، وأبو يعلى في «المسند» (٢/ ٤٠٣-٤٠٤/ ١١٨٥)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٣٣-٣٤/ ١-بتحقيقي)، والحسين المروزي في «زوائد الزهد» (٣٥٨/ ١٠١٢)، وأبو نعيم في « الحلية »(٤/ ٣٠٩)، والبغوي في «شرح السنة»(١٤/ ٣١٥-٣١٦/ ٤١٢٦)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤/ ٢٤٣/ ٤٩٤٥)، وقوّام السنة الاصبهاني في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٣٣٨/ ١٧١٩)، والخطابي في «غريب الحديث» (٢/ ٤٤٢)بطرق عن حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري يرفعه.

قلت: وهذا سند حسن؛ لأنه مداره على أبي الصهباء الكوفي روى عنه جمع من الثقات ووثقه ابن حبان وقد حسنه شيخنا أسد السنة العلامة الألباني -رحمه الله- في «صحيح الجامع» (٣٥١)، و«صحيح سنن الترمذي» (١٩٦٢).

وأخرجه هناد بن السري في «الزهد» (٢/ ٥٣٢-٥٣٣/ ١٠٩٧)، وعنه الترمذي.(٤/ ٦٠٦)، وأحمد في «الزهد» (ص٢٤٣-٢٤٤) موقوفاً، وهو صحيح مرفوعاً وموقوفاً.

والحديث؛ صححه ابن خزيمة ، وحسنه شيخنا الألباني -رحمه الله- في «صحيح الجامع» (٣٥١).

(٢) يشير إلى الخبر الطويل المشهور في قصة هجرة الحبشة ، الذي رواه :أحمد (١/ ٢٠٢،٥/ ٢٩٠)، وابن هشام في « السيرة »(١/ ٣٥٦) عن أم سلمة رضي الله عنها .

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»(٦/ ٣٠): «رواه أحمد ،ورجاله رجال الصحيح، غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع»؛ فالسند صحيح .

=

وبين الأعضاء.

وقولها: «إنما نحن بك»؛ أي: نجاتنا بك وهلاكنا بك، ولهذا قالت: فإن استقمتَ؛استقمنا، وإن اعوججت؛ اعوججنا.

٤٠-فصل

الإجمال في الطلب

*جمع النبي ﷺ في قوله: «فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»[1] بين مصالح الدنيا والآخرة.

ونعيمُها ولذاتُها إنما يُنال بتقوى الله .

وراحة القلب والبدن وترك الاهتمامِ والحرص الشديد والتعب والعناد والكدّ والشقاء في طلب الدنيا إنما يُنال بالإجمال في الطلب.

فمن اتقى الله ؛فاز بلذَّة الآخرة ونعيمها، ومَن أجمَلَ في الطلب؛ استراح من نكد الدنيا وهمومها. فالله المستعان.

قد نادت الدنيا على نفسها ... لو كان في ذا الخلق مَن يسمع

كم واثقٍ بالعيش أهلكته ... وجامعٍ فرّقتُ ما يجمع

= ولكن لم أجد اللفظ الذي هو موضع الشاهد في شيء من طرق الحديث وشواهده التي ساق الهيثمي في « مجمع الزوائد» (٦/ ٢٦)،وابن كثير في « البداية والنهاية »(٢/ ٤٢٢) وإنما جاء فيها معناه .

(٣) يعني الأعضاء التي جاء ذكرها في الحديث السابق.

(١) صحيح- أخرجه ابن ماجه (٢١٤٤)، وابن حبان (٣٢٣٩و٣٢٤١)، والحاكم (٢/ ٤)،وأبو نعيم في « الحلية » (٣/ ١٥٦)، والبيهقي (٥/ ٢٦٤و٢٦٥) عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- وأوله : «أيها الناس أتقوا الله..» .

وله شواهد عن ابن مسعود ، وأبي أمامة -رضي الله عنهما-.

وصححه ابن حبان، والحاكم .ووافقه الذهبي، وأقرهما المنذري، وصححه شيخنا الألباني -رحمه الله-.

٤١-فائدة

في وجه جمع النبي ﷺ بين المأثم والمغرم

* جمع النبي ﷺ بين المأثم والمغرم[١]؛ فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة، والمغرم يوجب خسارة الدنيا.

٤٢- فائدة

الهداية والجهاد

قال تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ [العنكبوت: ٢٩].

علَّق سبحانه الهداية بالجهاد؛ فأكملُ الناسِ هدايةً أعظمُهم جهاداً، وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا؛ فمَنْ جاهدَ هذه الأربعة في الله ؛هداه اللهُ سُبُلَ رضاه الموصلة إلى جنته، ومَن ترك الجهاد؛ فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد.

قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سُبُل الإخلاص[٢].

ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا مَن جاهد هذه الأعداء باطناً؛ فمَن نُصِرَ عليها؛ نُصِرَ على عدوه، ومَن نُصِرَتْ عليه؛نُصِرَ عليه عدوُّه.

٤٣-فصل

[العجز والافتقار بين يدي الله أرجى لمعونته ورحمته]

ألقى اللهُ سبحانه العداوةَ بين الشيطان وبين الملك، والعداوة بين العقل وبين

(١) رواه البخاري (٨٣٢) ومسلم (٥٨٩) عن عائشة -رضي الله عنها- :أنه ﷺ كان يدعو في الصلاة:« اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ،وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ، اللهم ! إني أعوذ بك من المأثم والمغرم ».

فقال له قائل :ما اكثر ما تستعيذ من المغرم ! فقال :« إن الرجل إذا غرم حدث ؛ فكذب ، ووعد ؛ فأخلف».

قال شيخنا أسد السنة الألباني -رحمه الله – في « صفة صلاة النبي ﷺ »(ص١٨٤):« المأثم : هو الأمر الذي يأثم به الإنسان ،أو هو الإثم نفسه – وضعاً للمصدر موضع الإسم -، وكذلك المغرم ويريد به الدين ».

(٢) هو الجنيد بن محمد، شيخ الصوفية ،المتوفي سنة (٢٩٧هـ).

الهوى، والعداوة بين النفس الأمّارة وبين القلب، وابتلى العبدَ بذلك، وجمع له بين هؤلاء، وأمدَّ كل حزب بجنود وأعوان؛ فلا تزال الحرب سجالاً ودولاً بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على الآخر ويكون الآخر مقهوراً معه:

فإذا كانت النوبة للقلب والعقل والملك؛ فهنالك السرور ، والنعيم، واللذة،والبهجة ،والفرح ،وقُرّة العين ،وطيب الحياة ،وانشراح الصدر، والفوز بالغنائم...

وإذا كانت النوبة للنفس والهوى والشيطان ؛فهنالك الغموم ،والهموم، والأحزان، وأنواع المكاره ،وضيق الصدر، وحبس المَلَك...

فما ظنُّكَ بمَلِكٍ استولى عليه عدوُّه،فأنزله عن سرير مُلكه وأسَرَهُ، وحبَسه، وحالَ بينه وبين خزائنه وذخائره وخدمه، وصَيَّرها له، ومع هذا ؛فلا يتحرك الملك لطلب ثأره، ولا يستغيث بمن يغيثه، ولا يستنجد بمن ينجده؟!

وفوق هذا الملك ملك قاهر لا يُقهر ،وغالب لا يُغلَب ،وعزيز لا يُذَلّ، فأرسل إليه: إن استنصرتني؛ نصرتك ،وإن استغثت بي ؛أغثتك ،وإن التجأتَ إليَّ؛ أخذتُ بثأرك، وإن هربتَ إليَّ وأوَيْتَ إليَّ ؛سلَطتُكَ على عدوِّك وجعلته تحت أسرك.

فإنْ قال هذا الملك المأسور: قد شَدّ عدوِّي وَثاقي، وأحكَمَ رباطي،واستوثق مني بالقيود ،ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك والمسير إلى بابك؛ فإنْ أرسلتَ جنداً من عندك يحلّ وَثاقي ويفكّ قيودي ويخرجني من حبسه؛ أمكنني أن أوافي بابك، وإلا ؛لم يمكنني مفارقة محبسي ولا كسر قيودي.

فإنْ قال ذلك احتجاجاً على ذلك السلطان، ودَفْعاً لرسالته ،ورضا بما هو فيه عند عدوِّه؛ خلاّه السلطان الأعظم وحاله وولاّه ما تولى.

وإنْ قال ذلك افتقاراً إليه، وإظهاراً لعجزه وذلّه ،وأنه أضعف وأعجز أن يسير إليه بنفسه ويخرج من حبس عدوِّه ويتخلص منه بحَوْله وقوّته، وأنّ من تمام نعمته ذلك عليه- كما أرسل إليه هذه الرسالة -أن يمدّه من جنده ومماليكه بمن يعينه على الخلاص ويكسر باب محبسه ويفكّ قيوده؛ فإنْ فعل به ذلك؛ فقد أتمّ

إنعامه عليه، وإنْ تخلّى عنه ؛ فلم يظلمه ولا منعه حقاً هو له، وإنّ رحمته وحكمته اقتضى منعه وتخليته في محبسه، ولا سيما إذا علم أن الحبس حبسه ،وأن هذا العدو الذي حبسه مملوكٌ من مماليكه، وعبدٌ من عبيده، ناصيته بيده ،لا يتصرف إلا بإذنه ومشيئته؛ فهو غير ملتفت إليه، ولا خائف منه ،ولا معتقد أن له شيئاً من الأمر ولا بيده نفعٌ ولا ضرّ، بل هو ناظر إلى مالكه ومتولي أمره ومَن ناصيته بيده، قد أفرده بالخوف والرجاء والتضرُّع إليه والالتجاء والرغبة والرهبة؛ فهناك تأتيه جيوش النصر والظفر.

٤٤-فصل

العلماء وطلاب العلم وأصنافهم

* أعلى الهِمَم في طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزل، وأخَسّ هِمَم طلاب العلم قصر هِمّته على تتبُّع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا هو واقع، أو كانت هِمّته معرفة الاختلاف وتتبُّع أقوال الناس وليس له هِمّة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال، وقَلَّ أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه.

*وأعلى الهِمَم في باب الإرادة أن تكون الهِمّة متعلقة بمحبة الله والوقوف مع مراده الديني الأمري، وأسفلها أن تكون الهمّة واقفة مع مراد صاحبها من الله؛ فهو إنما يعبده لمراده منه لا لمراد الله منه؛ فالأول يريد الله ويريد مراده، والثاني يريد من الله وهو فارغ عن إرادته.

* علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم؛ فكلما قالت أقوالهم للناس :هلمُّوا! قالت أفعالهم :لا تسمعوا منهم! فلو كان ما دعوا إليه حقاً؛ كانوا أول المستجيبين له! فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قُطّاع الطرق.

* إذا كان الله وحده حظك ومرادك؛ فالفضل كله تابع لك يزدلف

إليك[١]؛ أي أنواعه تبدأ به.

وإذا كان حظك ما تنال منه؛ فالفضل موقوف عنك ؛لأنه بيده ،تابع له ،فعل من أفعاله.

فإذا حصل لك[٢]؛ حصل لك الفضل بطريق الضمن والتبع .

وإذا كان الفضل مقصودك ؛لم تحصل الله بطريق الضمن والتبع. فإن كنتَ قد عرفته وأنستَ به ثم سقطتَ إلى طلب الفضل؛ حرمك إياه عقوبة لك، ففاتك الله وفاتك الفضل.

٤٥- فصل

في ظلال الفتح الاكبر

لما خرج رسول الله ﷺ من حصر العدو[٣]؛ دخل في حصر النصر[٤]، فعبثت أيدي سراياه بالنصر في الأطراف، فطار ذكره في الآفاق ،فصار الخلق معه ثلاثة أقسام: مؤمن به، ومسالم له، وخائف منه.

ألقى بذر الصبر في مزرعة ﴿فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل﴾ [الأحقاف: ٣٥] ؛ فإذا أغصان النبات تهتزُّ بخزامى[٥] ﴿والحرمات قصاص﴾ [البقرة: ١٩٤]؛ فدخل مكة دخولاً ما دخله أحد قبله ولا بعده؛ حوله المهاجرون والأنصار ،لا يبين منهم إلا الحدق[٦]، والصحابة على مراتبهم، والملائكة فوق رؤوسهم، وجبريل يتردّد بينه وبين ربه، وقد أباح له حرمه الذي لم يحلّه لأحد سواه[٧].

---

(١) يزدلف إليك :يتقدم ويتقرب منك .

(٢) يعني الله سبحانه وتعالى .

(٣)حبسه.

(٤) طرقه وساحاته ومجالسه.

(٥) نوع من أنواع الأزهار البرية العطرة.

(٦) سواد العين ،وذلك لأنهم كانوا يلبسون عدة الحرب كاملة .

(٧) روى البخاري (١٨٣٤)،ومسلم(١٣٥٣) عن ابن عباس -رضي الله عنه-؛ قال : قال رسول الله ﷺيوم فتح مكة :« إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ؛ فهو حرام بحرمة

=

فلما قايس بين هذا اليوم وبين يوم ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك﴾ [الأنفال: ٣٠]، فأخرجوه ثاني اثنين؛[١]، دخل وذَقَنه تمسُّ قُرَبُوس[٢] سرجه ،خضوعاً وذلاً لمن ألبسه ثوب هذا العز الذي رفعتْ إليه فيه الخليقةُ رؤوسَها ومَدَّتْ إليه الملوكُ أعناقَها.

فدخل مكة مالكاً مؤيَّداً منصوراً، وعلا كَعْبُ بلالٍ فوق الكعبة [٣] بعد أن كان يُجَرُّ في الرمضاء على جمر الفتنة، فنشر بزّاً[٤] طوي عن القوم من يوم قوله:أحد أحد[٥]، ورفع صوته بالأذان، فأجابته القبائل من كل ناحية، فأقبلوا يؤمُّون الصوت، فدخلوا في دين الله أفواجاً، وكانوا قبل ذلك يأتون آحاداً.

فلما جلس الرسول ﷺ على منبر العز- وما نزل عنه قط-؛ مدَّت الملوكُ أعناقَها بالخضوع إليه؛ فمنهم مَن سلَّمَ إليه مفاتيح البلاد، ومنهم مَن سأله المُوادعة والصلح، ومنهم مَن أقرَّ بالجزيه والصَّغار، ومنهم مَن أخذ في الجمع والتأهب للحرب ولم يدرِ أنه لم يزد على جمع الغنائم وسَوْق الأسارى إليه.

فلما تكامل نصرُه، وبَلَّغ الرسالة، وأدّى الأمانة، وجاءه منشور ﴿إنا فتحنا لك

= الله إلى يوم القيامة ،وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار ؛ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» .

(١) قايس بين يوم الهجرة والخروج ، وبين يوم الفتح والعودة .

(٢) حنو السرج ،وللسرج قربوسان مقدم ومؤخر.

(٣)رواه عبد الرزاق في « المصنف» (١٩٤٦٤)، وابن هشام في « السيرة»(٢/ ٤١٣)، وابن أبي شيبة في «المصنف»(١/ ٢٠٣/ ٢٣٣٠)، والبيهقي في « الدلائل »(٥/ ٧٨)، وغيرهم والخبر ثابت مشهور.

(٤) نوع من الثياب، والمراد: أنه أحيا أمراً منذ أمد طويل .

(٥) رواه الحاكم (٣/ ٢٤٨) ، وأبو نعيم في «الحلية »(١/ ١٤٩)، وابن عبد البر في «الإستيعاب» (١/ ١٤١-بهامش الاصابة) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ، وصححه الحاكم والذهبي، وقال في «السير» (١/ ٣٤٨):« وله إسناد آخر صحيح ». وذكر ابن عبد البر في « الإستيعاب» والحافظ في «الإصابة» (١/ ١٦٥)طرقاً أخرى له .

فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً﴾ [الفتح: ١-٣]، وبعده توقيع ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجاً﴾ [النصر: ١ -٢]؛ جاءه رسولُ ربه يخيِّره بين المُقام في الدنيا وبين لقائه، فاختار لقاءَ ربه شوقاً إليه[1]، فتزيَّنت الجنان ليوم قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينه يوم قدوم الملِك... إذا كان عرش الرحمن قد اهتزّ لموت بعض أتباعه[2] فرحاً واستبشاراً بقدوم روحه؛ فكيف بقدوم روح سيد الخلائق؟ !

فيا منتسباً إلى غير هذا الجناب! ويا واقفاً بغير هذا الباب! ستعلم يوم الحشر أي سريرة تكون عليها ﴿يوم تبلى السرائر﴾ [الطارق :٩].

٤٦-فصل

فيه عبر وعظات وفوائد فرائد

*يا مغروراً بالأماني! لُعِنَ إبليسُ وأُهْبِطَ من منزل العز بترك سجدة واحدة أُمِرَ بها، وأخرج آدمُ من الجنه بلقمة تناولها[3]، وحجب القاتل عنها بعد أن رآها عياناً بملء كفٍّ من دم، وأمر بقتل الزاني أشنع القتلات بإيلاج قدر الأنملة فيما لا

(١) روى البخاري (٤٤٦٣)، ومسلم (٢٤٤٤) ؛ عن عائشة -رضي الله عنها-؛ قالت: كان النبي ﷺ يقول وهو صحيح :« إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ، ثم يخير ». فلما نزل به ، ورأسه على فخذي ؛ غشي عليه ،ثم أفاق ، فأشخص بصره إلى سقف البيت ، ثم قال: « اللهم ! الرفيق الأعلى ». فقلت : إذاً لا يختارنا ، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح . قالت: فكان آخر كلمة تكلم بها : « اللهم ! الرفيق الأعلى ».

(٢)روى : البخاري (٣٨٠٣)، ومسلم (٢٤٦٦)؛ عن جابر بن عبد الله ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « إهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ ».

وقال الحافظ في « الفتح »: « وقد جاء حديث اهتزاز العرش لسعد بن معاذ عن عشرة من الصحابة أو أكثر، وثبت في « الصحيحين »؛ فلا معنى لإنكاره».أ.هـ.

وانظر: «تأويل مختلف الحديث »(ص ٤٩٣-٤٩٧- بتحقيقي).

(٣) إخراج آدم ولعن إبليس قصة مشهورة .

يحل، وأمر بإيساع الظهر سياطاً بكلمة قذف أو بقطرة من مُسْكِر[١]، وأبان عضواً من أعضائك بثلاثة دراهم[٢]؛ فلا تأمنه أن يحبسك في النار بمعصية واحدة من معاصيه ﴿ولا يخاف عقباها﴾ [الشمس: ١٥]

دخلت امرأة النار في هرَّة[٣].

وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالاً يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب[٤].

وإن الرجل ليعمل بطاعة الله ستين سنة؛ فإذا كان عند الموت؛ جارَ في الوصية ،فيختم له بسوء عمله، فيدخل النار[٥].، العمر بآخره ،والعمل بخاتمته[٦].

* مَن أحدث قَبْلَ السلام ؛ بَطلَ ما مضى من صلاته، ومَن أفطر قبل غروب الشمس؛ ذهب صيامُه ضائعاً، ومَن أساء في آخر عمره؛ لقي ربه في ذلك الوجه.

*لو قدمت لقمه ؛وجدتها[٧] ولكن يؤذيك الشره.

*كم جاء الثواب يسعى إليك، فوقف بالباب ،فردَّه بوَّابُ «سوفَ »و«لعلّ»

---

(١) حدود معروفة .

(٢) أخرج البخاري (٦٧٩٥-٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦) عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم .

(٣) روى البخاري (٢٣٦٥)، ومسلم (٢٢٤٢)؛ من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ قال: قال رسول الله ﷺ: «دخلت إمرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض».

(٤) رواه البخاري (٦٤٧٧-٦٤٧٨)، ومسلم (٢٩٨٨)؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(٥) ضعيف- أخرجه أحمد(٢/ ١٧٨)، وأبو داود (٢٨٦٧)، والترمذي (٢١١٧)، وابن ماجه (٢٧٠٤) وعبد الرزاق (١٦٤٥٥) وغيرهم وإسناده ضعيف .

(٦) روى البخاري (٦٤٩٣)، ومسلم (١١٢)؛ عن سهل بن سعد -رضي الله عنه-؛ قال: قال رسول الله ﷺ:« إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار ، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة ، وإنما الأعمال بخواتيمها ».

(٧) يعني : لو تصدقت بها في الدنيا ؛ وجدتها في الآخرة ، لكن يمنعك الطمع والجشع.

و «عسى».

* كيف الفلاح بين إيمان ناقص، وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهوىً مستيقظٍ، وعقلٍ راقدٍ؛ ساهياً في غمرتـه، عَمِهـاً في سكرته، سـابحاً في لجة جهله، مستوحشاً من ربِّه، مستأنساً بخلقه، ذكْرُ الناس فاكهتُه وقوتُه، وذكْرُ الله حَبسُهُ ومَوْتُه، لله منه جزءٌ يسيرٌ من ظاهره، وقلبُه ويقينُه لغيره؟!

لا كـان مَـن لسـواك فيـه بقيـة يجِـدُ السـبيلَ بهـا إليـه العُـذَّلُ

٤٧-فصل

حكم من قصة آدم عليه السلام

كان أولَ المخلوقات القلم؛ ليكتب المقادير قبل كونها[١].

وجعل آدم آخر المخلوقات، وفي ذلك حكم:

أحدها: تمهيد الدار قبل الساكن.

الثانية: أنه الغاية التي خلق لأجلها ما سواه من السماوات والأرض والشمس والقمر والبر والبحر.

الثالثة: أن أحذق الصنّاع يختم عمله بأحسنه وغايته كما يبدؤه بأساسه ومبادئه.

الرابعة: أن النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائماً؛ ولهذا قال موسى للسحَرة:

أولاً: ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾ [يونس: ٨٠]، فلما رأى الناسُ فعْلَهم؛ تطلّعوا إلى ما يأتي بعده.

---

(١) صحيح- أخرجه أحمد (٥/ ٣١٧)، وأبو داود (٤٧٠٠)، والترمذي(٢١٥٥و٣٣١٩) من حديث عبادة بن الصامت ، سمع رسول الله ﷺ يقول:«إن أول ما خلق الله -تبارك وتعالى- القلم ، ثم قال: اكتب ! فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة».

وله شواهد من حديث ابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة -رضي الله عنهم- وبالجملة؛ فالحديث صحيح غاية ، وانظر -لزاماً- «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لشيخنا الإمام الألباني - رحمه الله- (١٣٣)؛ ففيه بحث نفيس ومفيد جداً.

الخامسة: أن الله سبحانه أخَّر أفضل الكتب والأنبياء والأمم إلى آخر الزمان، وجعل الآخرة خيراً من الأولى، والنهايات أكمل من البدايات؛ فكم بين قول الملَك للرسول: اقرأ! فيقول ما أنا بقارىء[1]، وبين قوله تعالى: ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ [المائدة:٣][2].

السادسة: أنه سبحانه جمع ما فرّقه في العالم في آدم؛ فهو العالم الصغير وفيه ما في العالم الكبير.

السابعة: أنه خلاصة الوجود وثمرته، فناسب أن يكون خلقه بعد الموجودات.

الثامنة: أن من كرامته على خالقه أنه هيَّأ له مصالحه وحوائجه وآلاتِ معيشته وأسبابَ حياته؛ فما رفع رأسه؛ إلا وذلك كله حاضر عتيد.

التاسعة: أنه سبحانه أراد أن يظهر شرفه وفضله على سائر المخلوقات، فقدمها عليه في الخلق، ولهذا قالت الملائكة: ليخلق ربنا ما شاء؛ فلن يخلق خلقاً أكرم عليه منا[3]. فلما خلق آدم، وأمَرهم بالسجود له؛ ظهر فضلُه وشرفُه عليهم بالعلم والمعرفة. فلما وقع في الذنب؛ ظنَّت الملائكة أن ذلك الفضل قد نسخ، ولم تطَّلع على عبودية التوبة الكامنة. فلما تاب إلى ربه، وأتى بتلك العبودية؛ علمت الملائكة أنَّ لله في خلقه سرّاً لا يعلمه سواه.

العاشرة : أنه سبحانه لما افتتح خلق هذا العالم بالقلم؛ كان من أحسن المناسبة أن يختمه بخلق الإنسان؛ فإن القلم آلة العلم، والإنسان هو العالِم.

ولهذا أظهر سبحانه فضلَ آدم على الملائكة بالعلم الذي خُصَّ به دونهم.

---

(١)كما في حديث عائشة -رضي الله عنها- في بدء الوحي عند البخاري (٣) ومسلم (١٦٠).

(٢)وقد نزلت يوم الجمعة ، ليلة جمع ، ورسول الله ﷺ واقف بعرفات؛ كما رواه البخاري (٤٥)، ومسلم(٣٠١٧)؛ عن عمر -رضي الله عنه-.

(٣)أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»(١/ ٢٤٢/ ٦٠٩و٦١١و٦١٣و٦٨٢و٦٨٣و٦٨٤) عن ابن عباس -رضي الله عنهما -وغيره موقوفاً.

وتأمَّلْ كيف كتب سبحانه عذر آدم قبل هبوطه إلى الأرض، ونبَّه الملائكة على فضله وشرفه، ونوَّه باسمه قبل إيجاده بقوله: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة﴾ [البقرة: ٣٠].

وتأمَّلْ كيف وَسَمه بالخلافة، وتلك ولايةٌ له قبل وجوده، وأقام عذره قبل الهبوط بقوله: ﴿في الأرض﴾؛ والمحبُّ يقيم عذر المحبوب قبل جنايته.

فلما صوَّره؛ ألقاه على باب الجنة أربعين سنة [1]؛ لأن دأب المحب الوقوف على باب الحبيب، رمى به في طريق ذلّ ﴿لم يكن شيئاً﴾ [الانسان :١] ؛ لئلا يعجب يوم ﴿اسجدوا﴾ [البقرة :٣٤].

وكان إبليس يمرّ على جسده، فيعجب منه ويقول: لأمر قد خُلقت! ثم يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول: لئن سلطت عليك؛ لأهلكنك، ولئن سلطت عليَّ؛ لأعصينك! ولم يعلم أن هلاكه على يده...

رأى طيناً مجموعاً فاحتقره، فلما صوّر الطين صورة؛ دبَّ فيه داء الحسد، فلما نفخ فيه الروح؛ مات الحاسد...

فلما بسط له بساط العزِّ؛ عرضت عليه المخلوقات، فاستحضر مدّعي ﴿ونحن نسبح﴾ [البقرة:٣٠] إلى حاكم «أنبئوني» [البقرة:٣١]، وقد أخفى الوكيل عنه بيّنة ﴿وعلم﴾ [البقرة:٣١]، فنكسوا رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار، فقام منادي التفضيل في أندية الملائكة ينادي: ﴿اسجدوا﴾ [البقرة:٣٤]، فتطهّروا من حَدَث دعوى ﴿ونحن﴾ [البقرة:٣٠] بماء العذر في آنية ﴿لا علم لنا﴾ [البقرة:٣٢]، فسجدوا على طهارة التسليم...

وقام إبليس ناحية لم يسجد؛ لأنه خَبَثٌ، وقد تلوّن بنجاسة الاعتراض، وما كانت نجاسته تُتلافى بالتطهير؛ لأنها عينية.

---

(١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»(١/ ٢٣٨/ ٦٠٦و٦٠٧) موقوفاً من كلام ابن عباس وابن مسعود – رضي الله عنهم- .

فلما تمّ كمال آدم؛ قيل: لا بُدّ من خال[١] جَمالٍ على وجه ﴿اسجدوا﴾ [البقرة:٣٤]، فجرى القدر بالذنب؛ ليتبين أثر العبودية في الذلّ.

يا آدم! لو عفى لك عن تلك اللقمة؛ لقال الحاسدون: كيف فُضِّلَ ذو شره لم يصبر على شجرة؟!.

لولا نزولك؛ ما تصاعدت صعداء الأنفاس، ولا نزلت رسائل «هل من سائل»[٢]؟ ، ولا فاحت روائح «وَلَخَلُوفُ فم الصائم»[٣] فتبيّن حينئذٍ أن ذلك التناول لم يكن عن شره.

يا آدم! ضحكك في الجنة لك، وبكاؤك في دار التكليف لنا.

ما ضرَّ من كَسَرَهُ عِزِّي إذا جَبَرَهُ فَضْلي.. إنما تليق خلعة العزِّ ببدن الانكسار.

أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي[٤].

مازالت تلك الأكْلَةُ تُعادُّه[٥] حتى استولى داؤه على أولاده، فأرسل إليهم اللطيف الخبير الدواء على أيدي أطباء الوجود[٦] ﴿فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى﴾ [طه: ١٢٣]، فحماهم الطبيب بالمناهي، وحَفِظَ القوةَ بالأوامر، واستفرغ أخلاطهم الرديئه بالتوبة، فجاءت العافية من كل ناحية.

فيا مَنْ ضيَّعَ القوة ولم يحفظها، وخلَط في مرضه وما احتمى، ولا صبر على

---

(١) الشامة الناتئة التي تكون في الوجه أو البدن.

(٢)قطعة من حديث نزول الله -سبحانه- في الثلث الأخير من الليل الذي أخرجه البخاري (١١٤٥)، ومسلم(٧٥٨)؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(٣)قطعة من الحديث المشهور في فضل الصيام أخرجه البخاري(١٨٩٤)، ومسلم(١١٥١)؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(٤)أخرجه أحمد «الزهد»(ص٩٥)، وأبو نعيم في «الحلية»(٦/ ١٧٧)؛ عن عمران القصير : أن موسى عليه السلام قال : أي رب! أين أجدك؟ فقال تعالى ... فذكره.

(٥)العداد: اهتياج الوجع ومعاودته على فترات تطول أو تقصر.

(٦) الرسل والأنبياء -عليهم السلام -.

مرارة الاستفراغ! لا تُنْكِرْ قربَ الهلاك؛ فالداء مترامٍ إلى الفساد! لو ساعَدَ القَدَرُ فأعنتَ الطبيبَ على نفسك بالحمية من شهوة خسيسة؛ ظَفِرْتَ بأنواع اللذات وأصناف المشتهيات، ولكنّ بخارَ الشهوة غطّى عينَ البصيرة، فظننتَ أن الحزم بَيْعُ الوعد بالنقد.

ياها بصيرة عمياء! جَزِعَتْ من صبر ساعة، واحتمَلتْ ذُلَّ الأبد! سافرَتْ في طلب الدنيا وهي عنها زائلة، وقعدَتْ عن السفر إلى الآخرة وهي إليها راحلة...

إذا رأيت الرجل يشتري الخسيس بالنفيس، ويبيع العظيم بالحقير؛ فاعلمْ بأنه سفيه.

٤٨- فصل

إشارات من قصة آدم عليه السلام

*لما سلم لآدم أصل العبودية؛ لم يقدح فيه الذنب.

* «ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تُشْرِكْ بي شيئاً؛ لقيتك بقرابها مغفرة»[١].

* لما علم السيِّد أن ذنب عبده لم يكن قصداً لمخالفته ولا قدحاً في حكمته؛ علَّمه كيف يعتذر إليه: ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه﴾ [البقرة: ٣٧].

* العبدُ لا يريد بمعصيته مخالفةَ سيِّده ولا الجرأة على محارمه... ولكن؛ غلبات الطبع وتزيين النفس والشيطان وقهر الهوى والثّقة بالعفو ورجاء المغفرة... هذا من جانب العبد.

وأما من جانب الرُّبوبيّة؛ فجريان الحكم، وإظهار عزِّ الرُّبوبيّة وذلِّ العبوديّة وكمال الاحتياج، وظهور آثار الأسماء الحسنى؛ كالعفوِّ والغفور والتوّاب والحليم

---

(١) رواه مسلم (٢٦٨٧)، وله شواهد من حديث أنس، وابن عباس، وأبي الدرداء -رضي الله عنهم-.

لمن جاء تائباً نادماً، والمنتقم والعدل وذي البطش الشديد لمن أصرَّ ولزم المعرَّة[(١)].

فهو -سبحانه- يريد أن يُرِيَ عبدَه تفرُّده بالكمال ونقص العبد وحاجته إليه، ويشهده كمالَ قدرته وعزَّته، وكمال مغفرته وعفوه ورحمته، وكمال برِّه وستره وحلمه وتجاوزه وصفحه، وأن رحمتَه به إحسان إليه لا معارضة، وأنه إنْ لم يتغمده برحمته وفضله؛ فهو هالك لا محالة.

فلله! كم في تقدير الذنب من حكمة! وكم فيه مع تحقيق التوبة للعبد من مصلحة ورحمة! التّوبة من الذنب كشرب الدّواء للعليل، ورُبَّ علَّة كانت سببَ الصِّحة!

لعلَّ عَتْبَكَ محمودٌ عواقِبَه ... وربّما صحَّت الأجسادُ بالعِلَلِ

* لولا تقدير الذّنب؛ هلك ابن آدم من العُجْب[(٢)].
* ذنب يَذِلُّ به أحبُّ إليه من طاعة يَدِلُّ بها عليه[(٣)].
* شمعة النصر إنّما تنزل في شمعدان الانكسار.

٤٩- فصل

فيه عبر وعظات وفوائد فرائد

* لا يكرم العبدُ نفسَه بمثل إهانتها، ولا يعزُّها بمثل ذُلِّها، ولا يريحها بمثل تعبها؛ كما قيل:

سأُتعبُ نفسي أو أصادِفُ راحةً ... فإن هوان النّفس في كرم النّفس

---

(١) الإثم والأذى والغرم والخيانة.

(٢) عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ﷺ: «لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك؛ العجب».

أخرجه البزار (٣٦٣٣)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٢/ ١٥٩)، والبيهقي في «شعب الإيمان»(٥/ ٤٥٣/ ٧٢٥٥)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (١٤٤٧) وغيرهم، وجوّد إسناده المنذري والهيثمي، وانظر«الصحيحة» لشيخنا الألباني -رحمه الله- (٦٥٨).

(٣) لأن الذنب الذي يورث ذل العبد للرب خير من الطاعة التي تورث العجب.

ولا يشبعها بمثل جوعها، ولا يؤمنها بمثل خوفها، ولا يؤنسها بمثل وحشتها من كلّ ما سوى فاطرها وبارئها، ولا يحييها بمثل إماتتها؛ كما قيل:

مـــوت النّفـــوس حياتهـــا   مـــن شـــاء أن يحيـــا يمـــت

*شراب الهوى حلو؛ ولكنه يورث الشَّرَق[1].

*مَن تذكّر خَنْقَ الفخ؛ هانَ عليه هجران الحبّة.

*يَا مُعَرْقلاً في شرك الهوى! جَمْزَة[2] عزمٍ وقد خرقت الشبكة.

*لا بُدّ من نفوذ القدر؛ فاجنح للسَّلْم[3].

*لله ملك السماوات والأرض؛ واستقرَضَ منك حبّة؛ فبخلتَ بها، وخلق سبعة أبحر، وأحَبَّ منك دمعةً؛ فقحطت عينك بها!.

*إطلاق البصر ينقش في القلب صورة المنظور، والقلب كعبة، والمعبود لا يرضى بمزاحمة الأصنام.

*لذّات الدنيا كسوداء وقد غلبت عليك، والحور العين يعجبن من سوء اختيارك عليهن؛ غير أن زوبعة الهوى؛ إذا ثارت ؛ سَفَت[4] في عين البصيرة، فخفيت الجادّة.

*سبحان الله! تزيَّنت الجنّةُ للخطّاب؛ فجِدُّوا في تحصيل المهر، وتعرَّف ربّ العزّة إلى المحبّين بأسمائه وصفاته؛ فعملوا على اللقاء، وأنت مشغول بالجِيَفِ.

لا كـان مـن لسـواك منـه قَلْبُـه   ولـك اللّسـان مع الـوداد الكـاذب

* المعرفةُ بساط لا يطأ عليه إلا مقرّب، والمحبة نشيد لا يطرب عليه إلا مُحِبّ مُغرَم.

---

(١)الغصة بالماء

(٢) العدو والإسراع.

(٣)استسلم له ، ولا تتلقاه بالسخط والشكوى؛ فالمقادير نافذة سواء أعجزت أم صبرت.

(٤)ذرت.

*الحب غدير في صحراء ليست عليه جادة[١]؛ فلهذا قلَّ وارده.

*المحِبّ يهرب إلى العزلة والخلوة بمحبوبه والأنس بذكره كهرب الحوت إلى الماء والطفل إلى أمه.

وأخرُجُ من بين البيوت لعلَّني أُحَدِّث عنكِ القلب بالسر خاليا

*ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى[٢]، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد[٣].

* اشتغِلْ به في الحياة؛ يكفِكَ ما بعد الموت.

*يا منفقاً بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه! ليس في أعدائك أضرّ عليك منك.

ما تبلغ الأعداء من جاهل من يبلغ الجاهل من نفسه

* الهمّة العليّة مَن استعدّ صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم[٤] بين يدي الملتقى، فاستبشر عند القدوم ﴿وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر

---

(١) ليس عليه طريق معبد يسلكه الناس.

(٢) صحيح- أخرج أحمد (٣/ ٧١)، وأبو يعلى (١٣٧٤)، وابن جرير في «جامع البيان»(١٣/ ١٠١)، وابن حبان(٧٢٣٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد»(٤/ ٩١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ﷺ قال:«طوبى؛ شجرة في الجنة مسيرة مائة عام، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » وله شواهد كثيرة ؛ كما في «مجمع الزوائد»(١٠/ ٤١٧) .

وبالجملة؛ فالحديث ثابت، وانظر «الصحيحة »(١٩٨٥).

(٣) هو الزيادة في قوله تعالى: ﴿لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد﴾ [ق: ٣٥]، وقوله: ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾ [يونس:٢٦] هي رؤية الله -سبحانه وتعالى-؛ كما جاء عند مسلم(١٨١) من حديث صهيب -رضي الله عنه- عن النبي ﷺ قال:«إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ يقول الله -تبارك وتعالى-: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ فيكشف الحجاب ؛ فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»، ثم تلا هذه الآية ﴿للذين أحسنوا الحسنى وزيادة﴾ [يونس :٢٦].

(٤) جمع تقدمة، وهي: سوابق الخير وصالح الأعمال .

المؤمنين﴾ [البقرة:٢٢٣].

*تالله؛ ما عدا عليك العدوّ إلا بعد أن تولى عنك الوليّ؛ فلا تظنّ أنّ الشيطان غلب، ولكن الحافظ أعرض.

*احذرْ نفسَك! فما أصابك بلاءٌ قط إلا منها، ولا تهادنها! فوالله؛ ما أكرمها مَن لم يُهنِها، ولا أعزُّها مَن لم يُذِلّها، ولا جَبَرَها مَن لم يكسرها، ولا أراحها مَن لم يُتبعها، ولا أمِنَها مَن لم يخوّفها، ولا فرّحها مَن لم يحزنها.

*سبحان الله ! ظاهرك متجمّل بلباس التقوى، وباطنك باطية[1] لخمر الهوى، فكلما طيّبتَ الثوب؛ فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون، وانحاز إليك الفاسقون.

*يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبُّد، فلايرى منك طرداً له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد.

*اصدقْ في الطلب؛ وقد جاءتك المعونة.

*قال رجل لمعروف[2]: علمني المحبة! فقال: المحبه لا تجيء بالتعليم[3].

هو الشوق مدلولاً على مقتل الفتى   إذا لم يعد صبّاً بلقيا حبيبه

*ليس العجب من قوله ﴿يحبونه﴾ [المائدة:٥٤]، إنما العجب من قوله: ﴿يحبهم﴾ [المائدة:٥٤] .

*ليس العجب من فقير مسكين يحب محسناً إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيراً مسكيناً.

٥٠- فصل

تجليات الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأثر ذلك في قلب العبد

القرآن كلام الله، وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته.

فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق، وتنكسر

(١) الباطية :إناء عظيم من الزجاج أو الفخار، تستخدم للخمر ونحوه.

(٢) معروف الكرخي، أبو محفوظ البغدادي، المتوفى سنة (٢٠٠هـ).

(٣) انظر: «طبقات الصوفية » للسلمي(ص٨٩)، ومراده: أن المحبة تأتي بالمجاهدة .

النفوس، وتخشع الأصوات، ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماء.

وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، وهو كمال الأسماء وجمال الصفات وجمال الأفعال الدالّ على كمال الذات، فيستنفِد حُبُّه من قلب العبد قُوّةَ الحب كلَّها، بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله، فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبته، فإذا أراد منه الغير أن يعلق تلك المحبة به؛ أبى قلبُه وأحشاؤه ذلك كل الإباء؛ كما قيل:

يُراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل

فتبقى المحبة له طبعاً لا تكلفاً.

وإذا تجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان؛ انبعثت قوة الرجاء من العبد، وانبسط أمله، وقويَ طمعُه، وسار إلى ربه وحادي الرجاء يحدو ركابَ سيره، وكلما قويَ الرجاءُ؛ جدَّ في العمل؛ كما أن الباذر؛ كلما قويَ طمعُه في المَغَلّ؛ غلق[1] أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه؛ قصر في البذر.

وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة، انقمعت النفس الأمّارة، وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعِنَّة رعونتها[2]، فأحضَرت المطيةُ حظها من الخوف والخشية والحذر.

وإذا تجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وإرسال الرسل وإنزال الكتب وشرع الشرائع؛ انبعثت منها قوّةُ الامتثال والتنفيذ لأوامره، والتبليغ لها، والتواصي بها، وذكْرِها وتَذَكُّرِها، والتصديق بالخبر، والامتثال للطلب، والاجتناب للنهي.

وإذا تجلى بصفة السمع والبصر والعلم؛ انبعث من العبد قوّةُ الحياء؛

---

(١) ملأها كلها ولم يترك منها شيئاً.

(٢)العنان: الرسن ،والرعونة : الطيش والخفة .

فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره، أو يسمع منه ما يكره، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه، فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع، غير مهملة ولا مرسله تحت حكم الطبيعة والهوى.

وإذا تجلى بصفات الكفاية، والحسب، والقيام بمصالح العباد، وسَوْق أرزاقهم إليهم، ودفع المصائب عنهم ،ونَصْره لأوليائه، وحمايته لهم ومعيَّته الخاصة لهم؛ انبعثت من العبد قوة التوكل عليه، والتفويض إليه، والرضا به وبكلٍّ ما يُجريه على عبده ويقيمه مما يرضى به هو سبحانه. والتوكل معنى يلتئم من: علم العبد بكفاية الله وحسن اختياره لعبده، وثقته به ورضاه بما يفعله به ويختاره له.

وإذا تجلى بصفات العزِّ والكبرياء؛ أعطت نفسه المطمئنة ما وصلت إليه من الذلِّ لعظمته، والانكسار لعزّته، والخضوع لكبريائه، وخشوع القلب والجوارح له، فتعلوه السكينة والوَقار في قلبه ولسانه وجوارحه وسمته، ويذهب طيشه وقوّتُه وحدّتُه.

وجماع ذلك: أنه سبحانه يتعرّف إلى العبد بصفات آلهيته تارة، وبصفات ربوبيته تارة:

فيوجب له شهودُ صفاتِ الآلهية: المحبةَ الخاصة، والشوقَ إلى لقائه، والأُنْسَ والفرحَ به، والسرورَ بخدمته، والمنافسة في قربه، والتودُّد إليه بطاعته، واللهج بذكره، والفرار من الخلق إليه، ويصير هو وحده هَمَّهُ دون ما سواه.

ويوجب له شهودُ صفاتِ الربوبية: التوكلَ عليه، والافتقارَ إليه، والاستعانة به، والذلَّ والخضوعَ والانكسار له.

وكمالُ ذلك أن يشهد ربوبيته في آلهيته، وإلهيته في ربوبيته، وحمده في ملكه، وعزَّه في عفوه، وحكمته في قضائه وقدره، ونعمته في بلائه، وعطاءَ ه في منعه، وبرَّه ولطفه وإحسانه ورحمته في قيُّوميَّته، وعَدْلَه في انتقامه، وجودَه وكرمَه في مغفرته، وسترِه وتجاوزِه، ويشهد حكمتَه ونعمته في أمره ونهيه، وعزَّه في رضاه وغضبه، وحِلْمَه في إمهاله، وكرَمه في إقباله، وغِناه في إعراضه.

وأنتَ إذا تدبَّرْت القرآن وأجَرْتَه من التحريف وأن تقضي عليه بآراء

المتكلمين وأفكار المتكلفين؛ أشهدك مَلِكاً، قَيُّوماً فوق سماواته، على عرشه، يدبِّر أمرَ عباده، يأمر وينهى، ويرسل الرسل، وينزل الكتب، ويرضى ويغضب، ويُثيب ويعاقب، ويعطي ويمنع، ويُعِزّ ويُذِلّ، ويخفض ويرفع، يَرَى من فوق سبع ويسمع، ويعلم السرّ والعلانية، فعَّالٌ لما يريد، موصوف بكل كمال منزَّه، عن كل عيب، لا تتحرّك ذرّة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقه إلا بعلمه، ولا يشفع أحدٌ عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه وليٌّ ولا شفيع.

٥١- فصل

في مناقب الصديق رضي الله عنه

لما بايع الرسول ﷺ أهل العقبة[(١)]؛ أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فأعملَتْ آراءها في استخراج الحيَل؛ فمنهم مَن رأى الحبْسَ، ومنهم مَن رأى النفي، ثم اجتمع رأيهم على القتل[(٢)]، فجاء البريد بالخبر من السماء، وأمَرَه أن يفارق المضجع، فبات عليٌّ مكانه[(٣)] ونهض الصدِّيق لرفقة السفر[(٤)].

فلما فارقا بيوت مكة؛ اشتدَّ الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه، وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وتارة عن يمينه، وتارة عن شماله، إلى أن انتهيا إلى الغار.

فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثَمَّ مؤذٍ، وأنبَتَ اللهُ شجرةً لم

---

(١) لقاء الأنصار بالنبي ﷺ عند العقبة، وانظر خبرها «سيرة ابن هشام»(٢/ ٤١)، و«البداية والنهاية»(٣/ ٦٠).

(٢) قال تعالى: ﴿وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾ [الأنفال :٣٠]

(٣) ضعيف- أخرجه أحمد (١/ ٣٣١و ٣٤٨) ، وعبد الرزاق(٩٧٤٣)، والطبراني في «الكبير»(١٢١٥٥) والحاكم (٣/ ١٣٢). وانظر: تعليق الشيخ أحمد شاكر على «المسند»(٣٢٥١)، و«الضعيفة » (٣/ ٢٦١-٢٦٢)، و«فقه السيرة »(ص١٧٣) بتحقيق شيخنا الألباني -رحمه الله-.

(٤) صحبة أبي بكر -رضي الله عنه- لرسول الله ﷺ في الهجرة متواترة .

تكن قبلُ، فأظلَّت المطلوب وأضلَّت الطـالب، وجـاءت عنكبـوت فحـازت وجـه الغار فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر، فأحكمت الشـقة حتـى عمـيَ علـى القائف المَطْلب، وأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشاً جعل على أبصـار الطـالبين غشاوة، وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود(١).

فلمـا وقـفَ القـومُ علـى رؤوسـهم، وصـار كلامهـم بسـمع الرسـولﷺ والصدِّيق؛ قال الصديق وقد اشتدّ به القلق: يا رسول الله! لو أنّ أحدهـم نظـر إلى ما تحت قدميه؛ لأبصرَنا تحت قدميه. فقال رسول اللهﷺ: «يـا أبـا بكـر! مـا ظنـك باثنين الله ثالثهما؟»(٢).

لما رأى الرسول حزنه قد اشتد- لكن لا على نفسه-؛ قَوَّى قلبه ببشارة ﴿لا تحزن إن الله معنا﴾ [التوبة:٤٠]، فظهر سرُّ هذا الاقتران في المعية لفظاً كما ظهر حكماً ومعنىً(٣)؛ إذ يقال :رسول اللهﷺ وصـاحب رسـول الله -رضـي الله عنـه-، فلمـا مات ﷺ قيل: خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافـة الخلافـة بموتـه ،فقيـل: أمـير المؤمنين(٤).

فأقاما في الغار ثلاثاً ،ثم خرجا منه ولسان القدر يقول: لتَدْخُلُنَّهـا دخـولاً لم يدخله أحدٌ قبلك ولا ينبغي لأحد من بعدك(٥).

---

(١) قصة الحمامتين وخبر العنكبوت منكر، وانظر: «البداية والنهاية »(٣/ ١٨١)، و«الضعيفـة» (١١٢٨و١١٢٩).

(٢) أخرجه البخاري (٣٣٥٣و٣٩٢٢و٤٦٦٣)، ومسلم (٢٣٨١) عن أبي بكر -رضي الله عنه-.

(٣) انظر: «الروض الأنف» (٤/ ٢١٧).

(٤) وهذا من الأمور المشهورة جداً، وانظـر: «المسـتدرك» (٣/ ٧٩-٨٢) ، و« تـاريخ الطـبري» (٢/ ٥٦٩)، و« البداية والنهاية »(٥/ ١٨٤).

(٥) لعله يريد حديث عقبـة بـن عـامر -رضـي الله عنـه- عنـد البخـاري (١٣٤٤)، ومسـلم (٢٢٩٦): أن رسول الله ﷺ قال :«وإني أعطيت مفاتح خزائن الأرض» وهذا هـو المتبـادر ، وإلا فهـو إشارة إلى ما روى من عرض الرسول ﷺ سواري كسرى على سراقة بن مالك؛ أشار إلى ذلك الحـافظ في «الإصابة »(٣/ ٤٢)،وابن عبد البر في «الاستيعاب »(٢/ ٥٨١) وهي من مراسيل الحسن البصري. وانظر: «دلائل النبوة »(٦/ ٣٢٥) للبيهقي .

فلما استقلا على البيداء؛ لحقهما سراقةُ بن مالك، فلما شارفَ الظفر ؛أرسل عليه الرسولﷺ سهماً من سهام الدعاء؛ فساخت قوائم فرسه في الأرض إلى بطنها، فلما علمَ أنه لا سبيل له عليهما ؛أخذ يعرض المال على مَن قد ردَّ مفاتيح الكنوز[١] ويقدم الزاد إلى شبعان ...«أبيتُ عند ربي يطعمني ويسقيني»[٢].

كان تحفة ثاني اثنين مدخرة للصدِّيق[٣] دون الجميع؛ فهو الثاني[٤] في الإسلام، وفي بذل النفس، وفي الزهد ،وفي الصحبة ،وفي الخلافة ،وفي العُمْر، وفي سبب الموت؛ لأن الرسول ﷺ مات عن أثر السم[٥]، وأبو بكر سُمَّ؛ فمات.

أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص[٦].

---

(١) قصة سراقة أخرجها البخاري(٣٩٠٦).

(٢) أخرجه البخاري (١٩٦٥)، ومسلم (١١٠٣).

(٣)انظر خلاصة مآثر الصديق – رضي الله عنه – وأخباره :« تاريخ خليفة »(ص١٠٠-١٢٢) و«فضائل الصحابة » لأحمد بن حنبل (١/ ٦٥-٣٢٠)، و« حلية الأولياء » لأبي نعيم (١/ ٢٨-٣٨)، «وأسد الغابة »(٣/ ٢٠٥)لابن الأثير .

(٤) بعد رسول الله ﷺ، وإلا فهو أول الناس إسلاماً ؛ كما قال المزي في « تهذيب الكمال » (١٥/ ٢٨٤).

(٥)أخرجه البخاري (٤٤٢٨) معلقاً عن عائشة – رضي الله عنها – قالت كان النبي ﷺيقول لي في مرضه الذي مات فيه :« يا عائشة !ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر؛ فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم»، وصله الحاكم (٣ /٥٨) وغيره وله شواهد موصولة ومرسلة .

(٦) صحيح- أخرج أحمد (١/ ١٩٣)، والترمذي (٣٧٤٧) عن عبد الرحمن بن عوف: أن النبيﷺقال :«أبو بكر في الجنة ،وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة ، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ،وسعد بن أبي وقاص في الجنة ،وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة ،وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ».

وله شاهد أخرجه أحمد (١/ ١٨٧و١٨٨)، والترمذي (٣٧٤٨) عن سعيد بن زيد –رضي اله عنه– مثله .

والحديث صحيح غاية بمجموع شاهديه ،وقد صححه شيخنا الألباني- رحمه الله - .

وكان عنده يوم أسلم أربعون ألف درهم ، فأنفقها أحوج ما كان الإسلام إليها[(١)]؛ فلهذا جلبت نفقته عليه: «ما نفعني مالٌ ما نفعَني مال أبي بكر»[(٢)].

فهو خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ لأن ذلك كان يكتم إيمانه[(٣)] والصدّيق أعلن به، وخيرٌ من مؤمن آل ﴿يس﴾؛لأن ذلك جاهد ساعة والصدّيق جاهد سنين[(٤)].

عاينَ طائرَ الفاقة يحوم حول حبّ الإيثار ويصيح ﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ [البقرة: ٢٤٥]، فألقى له حبَّ المال على روض الرضى ،واستلقى على فراش الفقر، فنقل الطائرُ الحَبَّ إلى حوصلة المضاعفة ،ثم علا على أفنان شجرة الصدق يغرِّد بفنون المدح، ثم قام في محاريب الإسلام يتلو: ﴿وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى﴾ [الليل: ١٧ -١٨][(٥)].

= وأما قصص إسلام كل واحد من المذكورين على يد أبي بكر -رضي الله عنه- ؛ فمبسوطة في تراجمهم .

(١) صحيح- رواه ابن حبان(١٥/ ٢٧٤/ ٦٨٥٩) عن عائشة -رضي الله عنها- فذكره .
وسنده صحيح على شرط مسلم ، وله طرق أخرى ذكر بعضها وصححه الحافظ في «الإصابة» (٢/ ٣٤٢).

(٢) صحيح- أخرجه النسائي في «الكبرى»(٩-فضائل الصحابة)، وابن ماجه (٩٤)، وأحمد (٢/ ٢٥٣)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٦-٧)، وابن حبان (٦٨٥٨)عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بإسناد صحيح.
وله طرق أخرى وشواهد في « الصحيحين »عن ابن مسعود، وابن عباس، وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهم-.

(٣)كما في سورة [غافر:٢٨]: ﴿وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه﴾ .

(٤) انظر: «جامع البيان » للطبري (٢٢/ ١٦١)، و« تفسير القرآن العظيم »لابن كثير (٦/ ٥٥٦)، و « معالم التنزيل » للبغوي (٧/ ١٥)، و« نظم الدرر» للبقاعي (١٦/ ١١٣).
وروى مرفوعاً عند الحاكم (٣/ ٦١٥): « مثل عروة مثل صاحب ياسين ؛ دعا قومه إلى الله فقتلوه » ضعّفه شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في « الضعيفة »(١٦٤٢).

(٥) انظر: ما جاء في هذه الآيات « جامع البيان» للطبري (١٢/ ٦٢٠)، و«الدر المنثور» (٦/ ٦٠٧). قال ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم »(٤/ ٤٧٤):« وقد ذكر غير واحد من المفسرين: أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق -رضي الله عنه - ، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من =

نطقتْ بفضله الآياتُ والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار[١].

فيا مبغضيه ! في قلوبكم من ذكره نار، كلما تُلِيَتْ فضائلُه ؛علا عليهم الصَّغار[٢]، أترى لم يسمع الروافض الكفار[٣] ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار﴾ [التوبة: ٤٠]؟!

دُعِيَ إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى[٤]، وسار على المحجَّة فما زَلَّ ولا كَبا[٥]، وصبرَ في مدته من مِدى العدى على وقع الشبا[٦]، وأكثرَ في الإنفاق فما قلل حتى تخلل بالعبا[٧]، تالله ؛لقد زاد على السبك في كل دينار دينار ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار﴾ [التوبة: ٤٠].

مَن كان قرينَ النبي في شبابه؟!

من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟!.

مَن الذي أفتى بحضرته سريعاً في جوابه؟! .

مَن أولَ من صلى معه؟!.

مَن آخر مَن صلى به؟!.

= المفسرين على ذلك ، ولا شك أنه داخل فيها ، وأولى الأمة بعمومها؛ فإن لفظها العموم ، وهو قوله ﴿وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى﴾ ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف».

(١)روى خبر هذه البيعة البخاري (٣٦٦٧-٣٦٦٨) .

(٢) الذل والهوان .

(٣) هم الغلاة قاتلهم الله الذين يكفرون الصحابة -رضي الله عنهم -.

(٤) روى البخاري (٣٦٦١) عن أبي الدرداء : أن النبي ﷺ قال : «إن الله بعثني إليكم ، فقلتم: كذبت ، قال أبو بكر: صدق ، وواساني بنفسه وماله ؛ فهل أنتم تاركو لي صاحبي ؟!».

(٥) انكب على وجهه.

(٦) جمع مدية، وهي: السكين والشب: حد كل شيء ،وإبرة العقرب .

(٧) جاءه الموت ،ولاقى وجه ربه ، ولف في كفنه.

من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟! فاعرفوا حقَّ الجار[1].

نهض يوم الرِّدة بفهم واستيقاظ، وأبانَ من نصِّ الكتاب معنى دقَّ عن حديد الألحاظ[2]؛ فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ،حسرة الرافضي أن يفرَّ من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟!

كم وقى الرسولَ بالمال والنفس، وكان أخص به في حياته وهو ضجيعه في الرمس[3]، فضائله جليَّة وهي خليَّة عن اللبس، ياعجباً! من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار؟!

لقد دخلا غاراً لا يسكنه لابث، فاستوحش الصدِّيق من خوف الحوادث، فقال الرسولﷺ: ما ظنك باثنين والله الثالث،فنزلت السكينة فارتفع خوف الحادث، فزال القلق وطاب عيش الماكث، فقام مؤذن النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار: ﴿ثاني اثنين إذ هما في الغار﴾ [التوبة: ٤٠].

---

(١) قال ابن كثير في« البداية والنهاية »(٧/ ١٨):« وقد جمع الله بينهما في التربة ، كما جمع بينهما في الحياة ، فرضى الله عنه وأرضاه ».

(٢) روى البخاري (١٣٩٩-١٤٠٠)، ومسلم (٢٠)؛ عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ؛ قال : لما توفي رسول الله ﷺ، وكان أبو بكر -رضي الله عنه- ، وكفر من كفر من العرب ، فقال عمر- رضي الله عنه- : كيف تقاتل الناس ؛ وقد قال رسول الله ﷺ: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ؛ فمن قالها ؛ قد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه ، وحسابه على الله ».

فقال: والله؛ لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال، (وهذا من حقها، لا تفرقوا بين ما جمع الله)، والله؛ لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ ؛لقاتلتهم على منعها.

قال عمر -رضي الله عنه-: فو الله؛ ما هو الا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه ؛ فعرفت أنه الحق» .

ما بين معقوفتين زيادة من « سنن البيهقي » (٨/ ١٧٦) بسند حسن ، وهي مقصود المؤلف -رحمه الله-.

وجمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة في مواطن كثيرة من كتابه الكريم؛ كقوله تعالى: ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم﴾ [التوبة:٥] وانظر لزاماً: « البداية والنهاية » (٦/ ٣١٢).

(٣) تراب القبر.

حُبُّه والله رأسُ الحنيفية، وبُغضُه يدلُّ على خبث الطويَّة، فهو خير الصحابة والقرابة والحجة على ذلك قوية، لولا صحة إمامته ما قال ابن الحنيفية[١]... مهلاً! مهلاً! فإن دَم الروافض قد فار.

والله ما أحببناه لهواناً[٢]، ولا نعتقد في غيره هواناً[٣]، ولكن أخذنا بقول عليّ -رضي الله عنه- وكفانا[٤]: رَضِيَك رسولُ الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟! تالله؛ لقد أخذت من الروافض بالثار.

تالله؛ لقد وجب حق الصدِّيق علينا، فنحن نقضي بمدائحه ونقرُّ[٥] بما نقرُّ به[٦] من السَّنا عيناً[٧]؛ فمن كان رافضياً ؛ فلا يعد الينا، وليقل: لي أعذار.

٥٢- تنبيه

[لكل مجتهد ونبيه]

*اجتنِبْ مَن يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه.

*احترزْ من عدُوَّين هلك بهما أكثر الخلق: صادٌّ عن سبيل الله بشبهاته وزخرف قوله، ومفتون بدنياه ورئاسته.

*مَن خُلِقَ فيه قوةٌ واستعداد لشيء؛ كانت لذته في استعمال تلك القوة فيه.

---

(١) أبو القاسم وأبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب ، أخو الحسن والحسين ، ولد سنة وفاة أبي بكر -رضي الله عنه- وتوفي سنة (٨١هـ) على الأرجح والحنفية أمه ، واسمها خولة بنت جعفر، وهي من سبي اليمامة زمن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، و قصد المؤلف بقوله هنا - ما رواه محمد بن عثمان بن أبي شيبة؛ كما في «الإصابة »(٢/ ٣٤٢) عن سالم بن أبي الجعد : قلت لمحمد بن الحنفية : لأي شيء قدم أبو بكر حتى لا يذكر فيهم غيره ؟قال : لأنه كان أفضلهم إسلاماً حين أسلم ، فلم يزل كذلك حتى قبضه الله.

(٢)من الهوى.

(٣) من الهوان .

(٤) انظر: « المستدرك »(٣/ ٦٦).

(٥)إذا اطمأنت العين وسكنت .

(٦) من الاقرار والاعتراف، والمعنى: نطمئن ونرتاح بما نؤمن به: ونعترف به من مناقب الصديق ومآثره وفضائله .

(٧) رغمت أنوف الشيعة الروافض.

*فلذة من خُلِقَتْ فيه قوةٌ واستعداد للجماع استعمال قوته فيه.

* ولذة من خلقت فيه قوة الغضب والتوثب استعمال قوته الغضبية في متعلقها.

*ومن خلقت فيه قوة الأكل والشرب ؛فلذته باستعمال قوته فيهما.

*ومن خلقت فيه قوة العلم والمعرفة ؛فلذته باستعمال قوته وصرفها إلى العلم.

*ومن خلقت فيه قوة الحب لله والإنابة إليه والعكوف بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به؛ فلذته ونعيمه استعمال هذه القوة في ذلك.

* وسائر اللذات دون هذه اللذة مضمحلة فانية، وأَحَمَدُ عاقبتها أن تكون لا له ولا عليه.

٥٣- تنبيه

حداء للسائرين في قافلة النور

*يا أيها الأعزل! احذر فراسة المتقي؛ فإنه يرى عورة عملك من وراء ستر «اتقوا فراسة المؤمن[(١)]».

*سبحان الله !

*في النفس: كِبَرُ إبليس، وحسدُ قابيل، وعُتُوُّ عاد ،وطغيانُ ثمود ،وجرأةُ نمرود ،واستطالة فرعون ،وبغي قارون ،وقِحَّة هامان وهوَى بلعام[(٢)]، وحِيَلُ

(١) ضعيف- أخرجه الترمذي (٥/ ٢٩٨/ ٣١٢٧)، وأبو نعيم (١٠/ ٢١٨و٢٨٢)، والخطيب في «التاريخ » (٧/ ٢٤٢)؛ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً.

وللحديث شواهد من حديث أبي أمامة، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وثوبان -رضي الله عنه-، وقد فصل شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله - القول فيها في «الضعيفة» (١٨٢١)، وبين شدة وهائها، وانتهى إلى ضعف الحديث.

(٢) هو بلعام بن عوراء أحد علماء بني إسرائيل ذكر خبره في الروايات الإسرائيلية عند قوله تعالى: ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين﴾ [الأعراف:١٧٥و١٧٦] فانظرها؛ في « جامع البيان »للطبري (١٣/ ٢٥٢)، و« تاريخ الأمم والملوك » له (١/ ٢٢٦-٢٢٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» (٧/ ٢٠٣)،و« تفسير القرآن العظيم » (٢/ ٢٤٤)، و«الدر المنثور»(٣/ ٢٦٥).

أصحاب السبت، وتمرُّدُ الوليد[1]، وجهلُ أبي جهل.

*وفيها من أخلاق البهائم :حرصُ الغراب، وشرهُ الكلب، ورعونةُ الطاووس، ودناءة الجُعَل، وعقوق الضب، وحِقْد الجمل، ووثوبُ الفهد، وصولةُ الأسد، وفسقُ الفأرة، وخبثُ الحيَّة، وعبث القرد، وجمع النملة، ومكر الثعلب، وخفة الفراش، ونوم الضبع.

* غير أن الرياضة والمجاهدة تُذْهِب ذلك.

*فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد ﴿إنالله اشترى من المؤمنين أنفسهم﴾ [التوبة: ١١١]؛ فما اشترى إلا سلعة هذبها الإيمان،فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه التائبون العابدون.

*سَلِّم المبيعَ قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري!

قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها؛ فسلِّمْها، ولك الأمان من الردّ.

*قَدْرُ السلعة يُعْرَف بقَدْرِ مشتريها والثمنِ المبذول فيها والمنادي عليها؛ فإذا كان المشتري عظيماً والثمنُ خطيراً والمنادي جليلاً ؛كانت السلعة نفيسة.

ولي من الأبيات:

يا بائعاً نفسه بيع الهوان لو ... ذا البيع قبل الفوت لم تخب
وبائعاً طيب عيش ما له خطر ... بطيف عيش من الآلام منتهب
غُبْنتَ والله غبناً فاحشاً ولدى ... يوم التغابن تلقى غاية الحرب
وواردأ صفوَ عيشٍ كلُّه كدرٌ ... أمامك الورد حقاً ليس بالكذب

---

(١) هو الوليد بن المغيرة ؛ الذي نزل فيه قوله -تعالى-: ﴿ذرني ومن خلقت وحيداً﴾ [المدثر:١١]؛ كما رواه الحاكم (٢/ ٥٠٧)، والبيهقي في «الدلائل»(١/ ٥٥٦)، وصححه ووافقه الذهبي وصححه السيوطي في « لباب النقول » على شرط البخاري.

وحاطبَ الليل في الظلماء منتصباً لكل داهية تدني من العطب
ترجوا الشفاء بأحداقٍ بها مرض فهل سمعت ببُرءٍ جاء من عَطب
ومفنياً نفسه في إثر أقبحهم وصفا للطخ جمال فيه مستلب
وواهباً نفسه من مثل ذا سفهاً لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب
شاب الصِّبا والتصابي بَعْدُ لم يشب وضاع وقتُك بين اللهو واللعب
وشمس عمرك قد حان الغروب لها والفيء في الأفق الشرقي لم يغب
وفاز بالوصل من قد جدوا عن أُفقه ظلمات الليل والسحب
كم ذا التخلف والدنيا قد ارتحلت ورسل ربك قد وافتك في الطلب
ما في الديار وقد سارت ركائب من تهواه للصب من شكرٍ ولا أرب
فافرش الخد ذيّاك التراب وقل ما قاله صاحب الأشواق والحقب
ما ربع ميّة محفوفاً يطيف به غيلان أشهى له من ربعك الخرب[٢]
ولا الخدود ولو أدمين من ضرج أشهى إلى ناظري من خدك الترب
منازلاً كان يهواها ويألفها أيام كان منال الوصل عن كثب
فكلما جليت تلك الربوع له يهوي إليها هويّ الماء في الصبب
أحيا له الشوق تذكار العهود بها فلو دعا القلب للسلوان لم يجب
هذا وكم منزل في الأرض يألفه وما له في سواها الدهر من رغب
ما في الخيام أخو وَجْدٍ يُريحك إن بَثَثْته بعضَ شأن الحب فاغترب
واسر في غمرات الليل مهتدياً بنفحة الطيب لا بالعود والحطب

---

(١) غيلان بن عقبة العدوي، ذو الرمة، من فحول الشعراء ، ومية بنت عاصم المنقرية امرأة عشقها، وشبب بها، ونسب إليها ، ولد سنة (٧٧هـ)، وتوفي سنة(١١٧هـ).

وعادِ كل أخي جبنٍ ومعجزةٍ — وحارب النفس لا تلقيك في الحرب
وخذ لنفسك نوراً تستضيء به — يوم اقتسام الورى الأنوار بالرتب
فالجسر ذو ظلمات ليس — يقطعه إلا بنور ينجي العبد في
إن كان يوجب صبري رحمتي — فرضني بسوء حالي وحل للضنا بدني
منحْتُك الروحَ لا أبغي لها ثمناً — إلا رضاك ووا فقري إلا الثمن
أحنُّ بأطراف النهار صبابة — وبالليل يدعوني الهوى فأجيب
وإذا لم يكن من العشق بُدٌّ — فمن العجز عشق غير الجميل
فلو أن ما أسعى لعيشٍ معجلٍ — كفاني منه بعض ما أنا فيه
ولكنما أسعى لمُلْكٍ مخلَدٍ — فوأسفا إن لم أكن بملاقيه

*يا مَن هو من أرباب الخبرة! هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت الأكوان كلها لك.

*يا مَنْ غُذّيَ بلبان البرّ، وقُلّبَ بأيدي الألطاف! كلُّ الأشياء شجرة وأنت الثمرة، وصورةٌ وأنت المعنى، وصدَفٌ وأنت الدُّر، ومخيضٌ[1] وأنت الزُّبْد.

*منشور اختيارنا لك واضح الخط، ولكن استخراجك ضعيف.

* لو عرفتَ قدر نفسك عندنا؛ ما أهنتها بالمعاصي، إنما أبْعَدْنا إبليسَ إذ لم يسجد لك، وأنت في صُلب أبيك؛ فوا عجباً! كيف صالحته وتركتنا[2]؟!

---

(١) ما يتبقى من الحليب بعد استخراج الزبد منه.

(٢) كما في قوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾ [البقرة: ٢٩].

قال تعالى: ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً﴾ [الكهف: ٥٠].

لو كان في قلبك محبة؛ لَبانَ أثرها على جسدك:

ولما ادَّعيتُ الحبَّ قالت كذبتني ألستُ أرى الأعضاءَ منك كواسيا

لو تغذّى القلبُ بالمحبة؛ لذهبت عنه بطنة الشهوات:

ولو كنتَ عُذْريَّ الصبابة لم تكن بطيناً وأنساك الهوى كثرةَ الأكل

لو صحَّت محبتك؛ لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب.

واعجباً لمن يدّعي المحبة ،ويحتاج إلى مَن يُذكّره بمحبوبه؛ فلا يذكره إلا بمذكر!

أقلّ ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكُّرَ المحبوب:

ذكرتك لا أني نسيتك ساعة وأيسر ما في الذكر ذكر لساني

إذا سافر المحب للقاء محبوبه؛ ركبت جنوده معه، فكان الحب في مقدمة العسكر، والرجاء يحدو بالمَطِيِّ، والشوق يسوقها ،والخوف يجمعها على الطريق ؛فإذا شارف قدوم بلد الوصل؛ خرجت تَقَادِمُ الحبيب باللقاء.

فداوِ سُقْماً بجسمٍ أنت متلِفُه وابرد غراماً بقلبٍ أنت مضرمه

ولا تكلني على بُعْدِ الديار إلى صبري الضعيفِ فصبري أنت تعلمه

تَلَقَّ قلبي فقد أرسلته عَجِلاً إلى لقائك والأشواق تَقْدُمُه

فإذا دخل على الحبيب؛ أُفيضت عليه الخِلَع من كل ناحية؛ ليمتحن؛ أيسكن إليها فتكون حظه؟ أم يكونَ التفاته إلى مَن ألبسه إياها؟.

* ملؤوا مراكب القلوب متاعاً لا تَنْفُقُ إلا على الملك، فلما هبَّتْ رياحُ السحر؛ أقلعت تلك المراكب، فما طلع الفجر إلا وهي بالميناء.

*قطعوا بادية الهوى بأقدام الجِدِّ، فما كان إلا القليل حتى قدموا من السفر، فأعقبهم الراحة في طريق التلقي، فدخلوا بلد الوصل وقد حاز ربح الأبد.

*فَرَّغَ القومُ قلوبَهم من الشواغل فضُرِبَتْ فيها سُرادِقاتُ المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى.

*سُرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزهٍ فارغ.

نـزِّهْ فـؤادَكَ مـن سـوانا والْقَنـا فجنابنـا حِـلٌّ لكـلِّ مُـنَزِّهِ
الصـبرُ طِلَّسْـمٌ لكـنز وصالنـا مَـن حَلَّ ذا الطلسـم فـاز بكـنزهِ

*اعرفْ قدرَ ما ضاع منك، وابكِ بكاءَ مَن يدري مقدار الفائت.

*لو تخيّلتَ قرب الأحباب ؛لأقمت المأتم على بُعْدِك.

*لو استنشقت ريح الأسحار؛ لأفاق منك قلبك المخمور.

*من استطال الطريق؛ ضَعُفَ مشيُه:

ومـا أنـتَ بالمشـتاق إن قلـتَ بيننـا طـوالُ الليـالي أو بَعيـدُ المفـاوز

*أمَا علمت أن الصادق إذا هَمَّ ألقى بين عينيه عزمَه...؟!.

*إذا نزل آبُ[1] في القلب؛ حَلَّ آذار في العين.

*هانَ سهرُ الحراس لما علموا أن أصواتهم بسمع الملِك.

*مَن لاح له حال الآخرة ؛هان عليه فراق الدنيا.

*إذا لاح للباشق[2] الصيد نسي مألوف الكف.

*يا أقدام الصبر!احملي !بَقِيَ القليل.

*تذكَّرْ حلاوةَ الوصال ؛يَهُنْ عليك مُرُّ المجاهدة.

*قد علمتْ أين المنزل؛ فاحْدُ لها؛ تَسِر.

*أعلى الهِمَمِ هِمَّةُ مَن استعدَّ صاحبُها للقاء الحبيب، وقَّدم التقادمَ بين يـدي الملتقى؛ فاستبشر بالرضا عند القدوم، ﴿وقدموا لأنفسكم﴾ [البقرة :٢٢٣].

*الجنة ترضى منك بـأداء الفرائـض، والنـار تندفـع عنـك بـترك المعـاصي،

---

(١) آب هو ثامن الشهر الفرنجية ؛ فيه تشتد الحرارة أشد ما يكون حتـى قيـل : آب اللهـاب ، وآذار هو ثالثها؛ شهر الأمطار وبداية تفتح الأزهار.

ومراد المصنف : من اشتدت حرارة الإيمان والشوق إلى الله -تعـالى- والآخـرة في قلبـه هطلـت عيونه بالبكاء، وذرفت سخي الدموع خشية من الله وإنابة إليه.

(٢) من الطيور الجارحة يشبه الصقر.

والمحبة لا تقنع منك إلا ببذل الروح.

*لله ؛ما أحلى زماناً تسعى فيه أقدام الطاعة على أرض الاشتياق.

*لما سلم القوم النفوس إلى رائض الشرع؛ علمها الوفاق على خلاف الطبع، فاستقامت مع الطاعة ؛كيف دارت؛ دارت معها.

وإني إذا اصطكت رقاب مطيّهم وثوَّبَ حادٍ بالرفاق عجولُ

أخالف بين الراحتين على الحشا وأنظر أني ملثم[1] فأميل

٥٤-فصل

بصائر وتأملات

*علَّمتَ كلبك؛ فهو يترك شهوته في تناول ما صاده ؛احتراماً لنعمتك، وخوفاً من سطوتك، وكم علَّمك معلم الشرع وأنت لا تَقْبَل.

*حَرُمَ صيدُ الجاهلِ[2] والممسكِ لنفسه[3]؛ فما ظنُّ الجاهل الذي أعماله لهوى نفسه.

*جَمَعَ فيك عقل الملَك ،وشهوة البهيمة ،وهوى الشيطان وأنت للغالب عليك من الثلاثة: إن غلبتَ شهوتك وهواك ؛زدتَ على مرتبة ملَك، وإن غلبك هواك وشهوتك؛ نقصْتَ عن مرتبة كلب.

*لما صاد الكلبُ لربّه؛أُبيح صيدُه، ولما أمْسَكَ على نفسه؛ حَرُمَ ما صاده.

*مصدر ما في العبد من الخير والشرّ والصفات الممدوحة والمذمومة من صفة المعطي المانع؛ فهو سبحانه يصرف عباده بين مقتضى هذين الاسمين؛ فحظ

---

(١) خف البعير الذي يصك الحجارة ، ومراد المؤلف: أنه مقبل على قافلة الإيمان ، متابع لها، ساع خلفها ؛ كيفما اتجهت على كل حال.

(٢) روى البخاري (٥٤٧٨)، ومسلم (١٩٣٠)؛ عن أبي ثعلبة الخشني -رضي الله عنه- مرفوعاً :« ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله ؛ فكل ، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته ؛ فكل ».

فاشترط ﷺ الذكاة في غير المعلم .

(٣) روى البخاري (٥٤٧٦)، ومسلم (١٩٢٩)؛ عن عدي بن حاتم -رضي الله عنه- مرفوعاً :« إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله ؛ فكل ، فإن أكل منه ؛ فلا تأكل ؛ فإنه إنما أمسك على نفس ».

العبد الصادق من عبوديته بهما الشكر عند العطاء، والافتقار عند المنع؛ فهو سبحانه يعطيه ليشكره، ويمنعه ليفتقر إليه، فلا يزال شكوراً فقيراً.

٥٥-فصل

من وحي قوله تعالى: ﴿وكان الكافر على ربه ظهيراً﴾

قوله تعالى: ﴿وكان الكافر على ربه ظهيراً﴾ [الفرقان: ٥٥]؛ هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه.

وأن المؤمن دائماً مع الله على نفسه وهواه وشيطانِه وعدوِّ ربه. وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه؛ فهو مع الله على عدوِّه الداخل فيه والخارج عنه؛ يحاربهم ويعاديهم ويُغضِبهم له سبحانه؛ كما يكون خواص المِلِك معه على حرب أعدائه، والبعيدون منه فارغون من ذلك غير مهتمين به.

والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه.

وعبارات السلف على هذه تدور[١]

ذكرَ ابنُ أبي حاتم عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير ؛قال: عوناً للشيطان على ربه بالعداوة والشرك.

وقال الليث عن مجاهد؛ قال: يظاهِرُ الشّيطانَ على معصية الله ؛ يعينه عليها.

وقال زيد بن أسلم: ظهيراً ؛أي: موالياً.

والمعنى: أنه يوالي عدوَّه على معصيته والشِّرك به، فيكون مع عدوِّه معيناً له على مساخط ربِّه.

فالمعية الخاصة التي للمؤمن مع ربِّه وإلهه قد صارت لهذا الكافر والفاجر مع الشّيطان ومع نفسه وهواه وقربانه، ولهذا صَدَّر الآية بقوله: ﴿ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم﴾ [الفرقان: ٥٥]، وهذه العبادة هي الموالاة والمحبّة والرضى

---

(١) انظر: «جامع البيان» (١٩/ ٢٦-٢٧)، و«تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٣٠٣)، و«الدر المنثور» (٦/ ٢٦٧).

بمعبوديهم المتضمنة لمعيّتهم الخاصـة، فظاهروا أعداء الله على مُعاداته ومخالفته ومَساخطه، بخلاف وليّه -سبحانه-؛ فإنه معه على نفسه وشيطانه وهواه.

وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فَهِمَه وعَقَله.

وبالله التوفيق.

٥٦- فصل

في ظلال قوله تعالى: ﴿لم يخروا عليها صماً وعمياناً﴾

قوله تعالى: ﴿والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً﴾ [الفرقان: ٧٣].

قال مقاتل: إذا وعظوا بالقرآن ؛لم يقعوا عليه صُمّاً لم يسمعوه، وعمياناً لم يبصروه؛ ولكنهم سمعوا، وأبصروا، وأيقنوا به.

وقال ابن عباس: لم يكونوا عليها صمّاً وعمياناً، بل كانوا خائفين خاشعين.

وقال الكلبي: يخرُّون عليها سَّمعاً وبصَّراً[(١)]

وقال الفرَّاء: وإذا تُلِيَ عليهم القرآن ؛لم يقعدوا على حالهم الأولى؛ كأنَّهم لم يسمعوه، فذلك الخُرُور، وسُمِعت العرب تقول: قعد يشتمني؛ كقولك :قام يشتمني، وأقبل يشتمني، والمعنى على ما ذُكِرَ: لم يصيروا عندها صمّاً وعمياناً[(٢)].

وقال الزَّجَّاج: المعنى: إذا تُليت عليهم؛ خَرُّوا سُجَّداً وبُكِيّاً سامعين مبصرين لّما أُمِروا به[(٣)].

وقال ابن قتيبة: أي: لم يتغافلوا عنها كأنّهم صُمٌّ لم يسمعوها، وعُميٌ لم يروها[(٤)].

(١) انظر:«جامع البيان» (١١/ ٥١)، و«الدر المنثور» (٦/ ٢٨٤).

(٢) معاني القرآن (٢/ ٢٧٤)، ونقله ابن جرير في «جامع البيان» (٩/ ٤٢٣)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٣/ ٥٥).

(٣) في جميع النسخ «كما أمروا به»، والتصويب من «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (٤/ ٧٧).

(٤) «تفسير غريب القرآن» (ص٣١٥).

قلت: ها هنا أمران: ذكْرُ الخرور، وتسليط النفي عليه.

وهل هو خرور القلب أو خرور البدن للسجود؟.

وهل المعنى: لم يكن خرورهم عن صمَم وعمَه؛ فلهم عليها خرور بالقلب خضوعاً أو بالبدن سجوداً، أو ليس هناك خرور وعبّر عن القعود؟.

٥٧- فصل

في أصول المعاصي كلها

أصول المعاصي كلّها -كبارها وصغارها- ثلاثة: تعلُّق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبيَّة، والقوة الشهوانية.

وهي: الشرك، والظلم، والفواحش.

فغاية التعلّق بغير الله شرك وأن يُدعى معه إله آخر، وغاية طاعة القوَّة الغضبية القتل،وغاية طاعة القوة الشهوانية الزنى.

ولهذا جمع الله -سبحانه- بين الثلاثة في قوله: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون﴾ [الفرقان: ٦٨].

وهذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض: فالشّرك يدعو إلى الظُّلم والفواحش؛كما أن الإخلاص والتوحيد يصرفهما عن صاحبه، قال تعالى: ﴿كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين﴾ [يوسف: ٢٤]، فالسوء: العشق، والفحشاء: الزّنى.

وكذلك الظّلم يدعو إلى الشّرك والفاحشة؛ فإن الشّرك أظلم الظُّلم؛ كما أن أعدل العدل التوحيد؛ فالعدل قرين التوحيد، والظّلم قرين الشّرك، ولهذا يجمع -سبحانه- بينهما:

أما الأول؛ ففي قوله: ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط﴾ [آل عمران: ١٨].

وأما الثاني؛ فكقوله تعالى: ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾ [لقمان:١٣].

والفاحشة تدعو إلى الشّرك والظُّلم، ولا سيّما إذا قويت إرادتها ولم تحصل

إلا بنوع من الظّلم والاستعانة بالسّحر والشّيطان، وقد جمع -سبحانه- بين الزنى والشرك في قوله: ﴿الزَّاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزَّانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ [النور: ٣].

فهذه الثلاثة يجرُّ بعضها إلى بعض، ويأمر بعضها ببعض.

ولهذا؛ كلما كان القلب أضعف توحيداً وأعظم شركاً؛ كان أكثر فاحشة وأعظم تعلقاً بالصور وعشقاً لها.

ونظير هذا قوله تعالى: ﴿فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للّذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون﴾ [الشورى: ٣٦ -٣٧]؛ فأخبر أنَّ ما عنده خيرٌ لمن آمن به وتوكَّل عليه، وهذا هو التوحيد، ثم قال: ﴿والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش﴾؛ فهذا اجتناب داعي القوَّة الشهوانيَّة، ثم قال: ﴿وإذا ما غضبوا هم يغفرون﴾؛ فهذا مخالفة القوَّة الغضبيَّة؛ فجمع بين التوحيد والعِفّة والعدل التي هي جماع الخير كله.

٥٨- فائدة

في هجر القرآن وأنواعه

* هجر القرآن أنواع:

أحدها: هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه.

والثاني: هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه ،وإنْ قرأه وآمن به.

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدّين وفروعه، واعتقاد أنّه لا يفيد اليقين، وأنّ أدلتّه لفظيّة لا تحصل العلم.

والرابع: هجر تدبُّره وتفهُّمه ومعرفة ما أراد المتكلّم به منه.

والخامس: هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها؛ فيطلب شفاء دائه من غيره، ويهجر التّداوي به.

وكلّ هذا داخل في قوله: ﴿وقال الرّسول يا ربّ إنّ قومي اتّخذوا هذا القرآن مهجوراً﴾ [الفرقان: ٣٠]، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض.

*وكذلك الحرج الذي في الصدور منه:

- فإنّه تارة يكون حرجاً من إنزاله وكونه حقّاً من عند الله.

- وتارة يكون من جهة المتكلّم به أو كونه مخلوقاً من بعض مخلوقاته ألهم غيره أن تكلّم به.

- وتارة يكون من جهة كفايته وعدمها ،وأنه لا يكفي العباد، بل هم محتاجون معه إلى المعقولات والأقيسة أو الأراء أو السياسات.

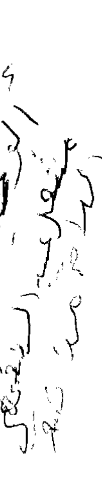
- وتارة يكون من جهة دلالته وما أريد به: حقائقه المفهومة منه عند الخطاب؟ أو أريد به تأويلها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلات مستكرهة مشتركة؟!

- وتارة يكون من جهة كون تلك الحقائق، وإن كانت مرادة؛ فهي ثابتة في نفس الأمر؟ أو أوهم أنها مرادة لضرب من المصلحة؟!.

* فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القرآن، وهم يعلمون ذلك من نفوسهم، ويجدونه في صدورهم.

- ولا تجد مبتدعاً في دينه قطّ إلا وفي قلبه حرج من الآيات التي تخالف بدعته؛ كما أنّك لا تجد ظالماً فاجراً إلا وفي صدره حرج من الآيات التي تحول بينه وبين إرادته.

* فتدبَّرْ هذا لمعنى، ثم ارضَ لنفسك بما تشاء.

٥٩-فائدة

حقيقة كمال النفس

كمال النفس المطلوب ما تضمن أمرين:

أحدهما: أن يصير هيئة راسخة وصفة لازمة لها.

الثاني: أن يكون صفة كمال في نفسه.

فإذا لم يكن كذلك ،لم يكن كمالاً؛ فلا يليق بمن يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه، ولا الأسف على فوته.

وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الحقّ الذي لا

صلاح لها ولا نعيم ولا لذّة إلا بمعرفته وإرادة وَجْهِهِ وسلوكِ الطريق الموصلة إليه وإلى رضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك؛ فيصير لها هيئة راسخة لازمة.

وما عدا ذلك من العلوم والإرادات والأعمال؛ فهي بين ما لا ينفعها ولا يكّملها وما يعود بضررها ونقصها وألمها، ولا سيّما إذا صار هيئة راسخة لها؛ فإنها تعذّب وتتألّم به بحسب لزومه لها.

وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال؛ فتلك في الحقيقة عَوارٍ أُعيرتْها مّدة، ثم يرجع فيها المُعير، فتتألّم وتتعذّب برجوعه فيها بحسب تعلّقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها؛ فإذا سُلِبَتْها؛ أُحضِرَت أعظم النقص والألم والحسرة.

فليتدبّرْ مَن يريد سعادة نفسه ولذّتها هذه النّكتة؛ فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنّون أنّهم يريدون سعادتها ونعيمها؛ فلذّتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك.

ومتى عَدِمَ ذلك وخلا منه ؛ لم يبقَ فيه إلا القوى البدنيّة النفسانيّة التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذّاته ومرافق حياته ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة بل خساسة ومنقصة؛ إذ كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها، وربّما زادت في تناولها عليه واختصّت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها.

فكمالٌ تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيقٌ أن تهجره إلى الكمال الحقيقي الذي لا كمال سواه.

وبالله التوفيق.

٦٠-فائدة جليلة

من كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وأغناه

إذا أصبح العبد وأمسى وليس همُّه إلا الله وحده؛ تحمَّل الله -سبحانه- حوائجه كلّها، وحَمَل عنه كلّ ما أهمّه، وفَرَّغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره،

وجوارحه لطاعته.

وإنْ أصبح وأمسى والدّنيا همُّه؛ حمَّله اللهُ همومَها وغمومها وأنكادها، ووكّله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبّته بمحبّة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم؛ فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره؛ كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في نفع غيره[1].

فكل مَن أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته؛ بُلِيَ بعبودية المخلوق ومحبته وخدمته.

قال تعالى: ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين﴾ [الزخرف: ٣٦].

قال سفيان بن عيينة[2]: لا تأتون بمثلٍ مشهور للعرب؛ إلا جئتكم به من القرآن.

فقال له قائل: فأين في القرآن : أعط أخاك تمرة؛ فإن لم يقبل ؛ فأعطه جمرة؟

فقال: في قوله: ﴿ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين﴾ [الزخرف: ٣٦].

٦١- فائدة

في العلم والعمل ؛ حقيقتهما ، وأنواعهما ، وآفاتهما

العلمُ: نَقْلُ صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس.

والعمل: نقل صورة عملّية من النفس وإثباتها في الخارج.

فإنْ كان الثابت في النفس مطابقاً للحقيقة في نفسها؛ فهو علم صحيح.

---

(١) كما في حديث زيد بن ثابت -رضي الله عنه- الذي أخرجه أحمد (١٨٣/٥)، وابن ماجه (٤١٠٥)، وابن حبان (٦٨٠): أن النبي ﷺ قال: «من كانت الدنيا نيته؛ فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته؛ جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة».

وإسناده صحيح؛ وصححه ابن حبان، والبوصيري في «الزوائد»، وشيخنا الإمام الألباني في «الصحيحة» (٩٥٠).

(٢) سفيان بن عيينة الهلالي، ولد في الكوفة سنة (١٠٧هـ)، وعاش إحدى وتسعين سنة.

وكثيراً ما يثبت ويتراءى في النفس صور ليس لها وجود حقيقي، فيظنها الذي قد أثبتها في نفسه علماً، وإنما هي مقدرة لا حقيقية لها،وأكثر علوم الناس من هذا الباب.

وما كان منها مطابقاً للحقيقة في الخارج ؛فهو نوعان:

نوع تَكْمُلُ النفس بإدراكه والعلم به، وهو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وكتبه وأمره ونهيه.

ونوع لا يحصل للنفس به كمال، وهو كلُّ علم لا يضرُّ الجهل به؛ فإنّه لا ينفع العلم به، وكان النبيﷺ يستعيذ بالله من علم لا ينفع[1].

وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يضرُّ الجهل بها شيئاً؛ كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرها، والعلم بعدد الجبال وألوانها ومساحتها ونحو ذلك.

فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه، وليس ذلك إلا العلم بالله وتوابع ذلك.

وأما العلم؛ فآفته عدم مطابقته لمراد الله الدينيّ الذي يحبّه الله ويرضاه، وذلك يكون: من فساد العلم تارة ،ومن فساد الإرادة تارة:

ففساد من جهة العلم: أن يعتقد أن هذا مشروع محبوب لله وليس كذلك، أو يعتقد أنه يقربه إلى الله وإن لم يكن مشروعاً، فيظن أنه يتقرب إلى الله بهذا العمل وإن لم يعلم أنه مشروع.

وأما فساده من جهة القصد ؛فأن لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة، بل يقصد به الدنيا والخلق.

وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا بمعرفة ما جاء به الرسولﷺ في باب العلم والمعرفة ،وإرادة وجه الله والدار الآخرة في باب القصد والإرادة؛ فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة؛ فسد علمه وعمله.

---

(١) رواه مسلم (٢٧٢٢) من حديث زيد بن أرقم.

والإيمان واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة، وهما يورثان الإيمان ويمدّانه.

ومن هنا يتبيّن انحراف أكثر الناس عن الإيمان؛ لانحرافهم عن صحّة المعرفة وصحة الإرادة.

ولا يتمُّ الإيمان إلا بتلقّي المعرفة من مشكاة النّبوّة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق، فيكون علمه مقتبساً من مشكاة الوحي وإرادته لله والدار الآخرة؛ فهذا أصحّ الناس علماً وعملاً، وهو من الأئمة الذين يهدون بأمر الله ومن خلفاء رسولهﷺ في أُمَّته.

٦٢- قاعدة

حقيقة الإيمان

الإيمان له ظاهر وباطن: وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح، وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته.

فلا ينفع ظاهر لا باطن له، وإن حقن به الدماء وعُصم به المال والذّريّة.

ولا يجزىء باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذّر بعجز أو إكراه وخوف هلاك.

فتخلُّفُ العملِ ظاهراً مع عدم المانع دليلٌ على فساد الباطن وخلوّه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوّته دليل قوّته.

فالإيمان قلبُ الإسلام ولبُّه، واليقين قلب الإيمان ولبُّه.

وكلّ علم وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوّة؛ فمدخول، وكلّ إيمان لا يبعث على العمل فمدخول[1].

٦٣- قاعدة

حقيقة التوكّل ودرجاته

التّوكل على الله نوعان:

---

(١) داخله الفساد والعيب.

أحدهما: توكُّل عليه في جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدُّنيويَّة.

والثاني: التّوكل عليه في حصول ما يحبه هو ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه.

وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله: فمتى توكّل عليه العبد في النوع الثاني حَقّ توكله ؛كفاه النوع الأول تمام الكفاية.

ومتى توّكل عليه في النوع الأول دون الثاني؛ كفاه -أيضاً-؛ لكنْ لا يكون له عاقبة المتوكّل عليه فيما يحبّه ويرضاه.

فأعظم التّوكل عليه :التوكل في الهداية،وتجريد التوحيد، ومتابعة الرسول ﷺ، وجهاد أهل الباطل؛ فهذا توكل الرُّسُل وخاصة أتباعهم.

والتّوكّل تارةً يكون توكل اضطرار وإلجاء؛ بحيث لا يجد العبدُ ملجأ ولا وزراً إلا التّوكّل؛ كما إذا ضاقت عليه الأسبابُ، وضاقت عليه نفسُه، وظنَّ أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلّف عنه الفرج والتيسير ألبتة.

وتارةً يكون توكل اختيار، وذلك التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد:

فإنْ كان السبب مأموراً به؛ ذُمَّ على تركه، وإن قام بالسبب وترك التوكل؛ ذمّ على تركه -أيضاً-؛ فإنه واجب باتفاق الأمّة ونصّ القرآن.

والواجب القيام بهما والجمع بينهما.

وإن كان السبب محرماً؛ حرم عليه مباشرته ،وتوحّد السبب في حقه في التوكل ،فلم يبقَ سبب سواه؛فإن التوكل من أقوى الأسباب في حصول المراد ودفع المكروه، بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق.

وإنْ كان السبب مباحاً؛ نظرتَ :هل يُضْعِفُ قيامُك به التوكلَ أو لا يضعفه؟ فإنْ أضعفه وفرّق عليك قلبك وشتت همّك؛ فتركه أوْلى.

وإنْ لم يضعفه؛ فمباشرته أوْلى؛ لأن حكمه أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به؛فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها، ولا سيما إذا فعلته عبودية،

فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة.

والذي يحقق التوكل القيام بالأسباب المأمور بها: فمن عطّلها؛ لم يصحّ توكله؛ كما أن القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رجاءه؛ فمَن لم يقم بها؛ كان رجاؤه تمنياً؛ كما أن مَن عطّلها يكون توكله عجزاً وعجزه توكلاً.

وسرُّ التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده: فلا يضرُّه مباشرة الأسباب؛ مع خلوِّ القلب من الاعتماد عليها والركون إليها، كما لا ينفعه قوله: توكلت على الله؛ مع اعتماده على غيره وركونه إليه وثقته به.

فتوكل اللسان شيء، وتوكل القلب شيء؛ كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب شيء، وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيء.

فقول العبد: توكلت على الله؛ مع اعتماد قلبه على غيره: مثل قوله: تبْتُ إلى الله؛ وهو مُصِرّ على معصيته مرتكب لها.

٦٤-فائدة

مراتب الشكوى

الجاهل يشكو الله إلى النّاس، وهذا غاية الجهل بالمشكو والمشكو إليه؛ فإنه لو عرف ربّه ؛لَمَا شكاه، ولو عرف النّاسَ؛ لَمَا شكا إليهم.

ورأى بعضُ السلف رجلاً يشكو إلى رجل فاقته وضرورته، فقال: يا هذا! والله؛ ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى مَن لا يرحمك.

وفي ذلك قيل:

وإذا شكوتَ إلى ابن آدمَ إنما ... تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمُ

والعارف إنما يشكو إلى الله وحده.

وأعرَف العارفين من جعل شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس؛ فهو يشكو من موجبات تسليط الناس عليه؛ فهو ناظر إلى قوله تعالى: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ [الشورى: ٣٠]، وقوله: ﴿وما أصابك مِن

﴿سيئة فمن نفسك﴾ [النساء: ٧٩]، وقوله: ﴿أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم﴾ [آل عمران: ١٦٥].

فالمراتب ثلاثة: أخسّها أن تشكو الله إلى خلقه، وأعلاها: أن تشكو نفسك إليه، وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه.

٦٥- قاعدة جليلة

من وحي قوله تعالى: ﴿استجيبوا لله وللرسول﴾

قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون﴾ [الأنفال: ٢٤].

فتضمّنت هذه الآية أموراً:

أحدها: أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله؛ فمن لم تحصل له هذه الاستجابة؛ فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيميّة مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات.

فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهراً وباطناً؛ فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان.

ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول ﷺ؛ فإن كلّ ما دعا إليه؛ ففيه الحياة؛ فمن فاته جزءٌ منه؛ فاته جزءٌ من الحياة، وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول ﷺ.

قال مجاهد: ﴿لما يحييكم﴾؛ يعني: للحق.

وقال قتادة: هو هذا القرآن؛ فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة.

وقال السدي[1]: هو الإسلام ؛ أحياهم به بعد موتهم بالكفر.

---

(١) إسماعيل بن عبد الرحمن المعروف بالسدي الكبير ، صاحب« التفسير»، توفي سنة (١٢٧هـ) وأما السدي الصغير ؛ فمحمد بن مروان ،أحد المتروكين ، كان في زمن وكيع .

وقال ابن اسحق[١] وعروة بن الزبير[٢]: -واللفظ له- ﴿لما يحييكم﴾؛ يعني: للحرب التي أعزَّكم الله بها بعد الذُّلّ، وقوَّاكم بعد الضعف، ومنعكم بها من عدوِّكم بعد القهر منهم لكم.

وكل هذه عباراتٌ عن حقيقة واحدة، وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهراً وباطناً[٣].

قال الواحدي[٤]: والأكثرون على أن معنى قوله: ﴿لما يحييكم﴾: هو الجهاد، وهو قول ابن اسحاق واختيارُ أكثر أهل المعاني[٥].

قال الفرّاء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوكم[٦].

يريد: إنما يقوى المؤمنون بالحرب والجهاد؛ فلو تركوا الجهاد؛ ضعُفَ أمرُهم، واجترأ عليهم عدوُّهم.

قلت: الجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة:

أما في الدنيا؛ فان قوتهم وقهرهم لعدوِّهم بالجهاد.

وأما في البرزخ؛ فقد قال تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون﴾ [آل عمران: ١٦٩].

وأما في الآخرة؛ فإن حظ المجاهدين والشهداء من حياتها ونعيمها أعظم من

---

(١) هو محمد بن إسحاق، صاحب السير والمغازي، ولد سنة (٨٠هـ)، وتوفي سنة (١٥٠هـ).

(٢) عروة بن الزبير، عالم المدينة ، أحد الفقهاء السبعة، ولد (سنة ٢٩هـ)، وتوفي سنة (٩٣هـ أو ٩٤هـ)

(٣) انظر «جامع البيان»(١٣/ ٤٦٣-٤٦٧)، و«تفسير القرآن العظيم» (٣/ ٥٧٤-٥٧٥) و«الدر المنثور» (٤/ ٤٤).

(٤) علي بن أحمد، صاحب التفاسير: «البسيط»، و«الوسيط»،و«الوجيز»، المتوفي سنة (٤٦٨هـ).

(٥) «التفسير الوسيط»(٢/ ٤٥٢).

(٦)«معاني القرآن»(١/ ٤٠٧)

حظ غيرهم.

ولهذا قال ابن قتيبة: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؛ يعني: الشهادة[1].

وقال بعض المفسرين: ﴿لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾؛ يعني: الجنة؛ فإنها دار الحيوان، وفيها الحياة الدائمة الطيبة؛ حكاه أبو علي الجرجاني.

والآية تتناول هذا كله؛ فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي القلوب الحياة الطيّبة، وكمالُ الحياة في الجنة، والرسول داعٍ إلى الإيمان وإلى الجنّة؛ فهو داعٍ إلى الحياة في الدنيا والآخرة.

والإنسان مضطرّ إلى نوعين من الحياة:

حَيَاةِ بدنه التي بها يدرك النافع والضارّ ويؤثر ما ينفعه على ما يضرُّه، ومتى نقصت فيه هذه الحياة؛ ناله من الألم والضعف بحسب ذلك، ولذلك كانت حياة المريض والمحزون وصاحب الهمّ والغمّ والخوف والفقر والذُّلّ دون حياة من هو معافى من ذلك.

وحياة قلبه وروحه التي بها يميّز بين الحقّ والباطل والغيّ والرشاد والهوى والضلال؛ فيختار الحق على ضدّه، فتفيد هذه الحياة قوة التمييز بين النافع والضارّ في العلوم والإرادات والأعمال، وتفيد قوة الإيمان والإرادة والحب للحقّ، وقوة البغض والكراهة للباطل؛ فشعوره وتمييزه وحبُّه ونَفْرَتُهُ بحسب نصيبه من هذه الحياة؛ كما أن البدن الحيَّ يكون شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أتمّ، ويكون ميله إلى النافع ونفرته عن المؤلم أعظم؛ فهذا بحسب حياة البدن، وذاك بحساب حياة القلب؛ فإذا بطلتْ حياته؛ بطلَ تمييزه، وإن كان له نوع تمييز؛ لم يكن فيه قوة يؤثر بها النافع على الضارّ.

وكما أن الإنسان لا حياة له حتى ينفخ فيه الملك- الذي هو رسول الله- من روحه، فيصير حيّاً بذلك النفخ وكان قبل ذلك من جملة الأموات، وكذلك لا

(١) «تأويل مشكل القرآن» (ص١٥١) نحوه.

حياة لروحه وقلبه حتى ينفخ فيه الرسول ﷺ من الروح الذي ألقي إليه،؛ قال تعالى: ﴿ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده﴾ [النحل:٢]، وقال: ﴿يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده﴾ [غافر:١٥]، وقال: ﴿وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا﴾ [الشورى:٥٢]؛ فأخبر أن وحيه روح ونور.

فالحياة والاستنارة موقوفة على نفخ الرسول الملكي والرسول البشري؛ فمَنْ أصابه نفخُ الرسول الملكي، ونفخ الرسول البشري؛ حصلت له الحياتان، ومَنْ حصل له نفخُ الملك دون نفخِ الرسول؛ حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى.

قال تعالى: ﴿أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها﴾ [الأنعام: ١٢٢]؛ فجمع له بين النور والحياة؛ كما جمع لمن أعرض عن كتابه بين الموت والظلمة.

قال ابن عباس وجميع المفسرين: كان كافراً ضالاً؛ فهديناه[1].

وقوله: ﴿وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس﴾: يتضمّن أموراً:

أحدها: أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة؛ فمثلُه ومثلُهم كمثل قومٍ أظلم عليهم الليل فضلُّوا ولم يهتدوا للطريق، وآخر معه نور يمشي به في الطريق ويراها ويرى ما يحذره فيها.

وثانيها: أنه يمشي فيهم بنوره؛ فهم يقتبسون منه لحاجتهم إلى النور.

وثالثها: أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي أهل الشرك والنفاق في ظلمات شركهم ونفاقهم.

---

(١) انظر: «تفسير ابن جرير »(٥/ ٣٣١)، «والدر المنثور»(٣/ ٨١)، و«تفسير القرآن العظيم» (٢/ ١٦٠)، و«المحرر الوجيز» (٦/ ١٤١-١٤٢)، و«نظم الدرر»(٧/ ٢٥٢-٢٥٣)، و«البحر المحيط»(٤/ ٢١٣-٢١٤).

وقوله: ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾:

المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته.

وهذا قول ابن عباس[1] وجمهور المفسرين.

وفي الآية قول آخر: المعنى أنه -سبحانه- قريب من قلبه، لا تخفى عليه خافية؛ فهو بينه وبين قلبه؛ ذكره الواحدي عن قتادة.

وكأن هذا أنسب بالسياق؛ لأن الاستجابة أصلها بالقلب؛ فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب؛ فإن الله -سبحانه- بين العبد وبين قلبه؛ فيعلم هل استجاب له قلبه؟ وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه؟.

وعلى القول الأول؛ فوجه المناسبة أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها؛ فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة؛ عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستبانته؛ فيكون كقوله: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ [الأنعام:١١٠]، وقوله: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم﴾ [الصف:٥]، وقوله: ﴿فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل﴾ [الأعراف:١٠١]؛ ففي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح.

وفي الآية سرٌّ آخر: وهو أنه جمع لهم بين الشرع والأمر به- وهو الاستجابة- وبين القدر والإيمان به؛ فهي كقوله: ﴿لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين﴾ [التكوير:٢٨-٢٩]، وقوله: ﴿فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله﴾ [المدثر: ٥٥ -٥٦].

والله أعلم.

---

(١) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (٦/ ٢١٣)، والحاكم(٢/ ٣٢٨)، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي .

٦٦- فائدة جليلة

﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴾

قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ [البقرة:٢١٦].

وقوله عز وجل: ﴿فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً﴾ [النساء: ١٩].

فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الغضبية.

والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية.

فالعبد يكره مواجهة عدوِّه بقوَّته الغضبية خشية على نفسه منه، وهذا المكروه خيرٌ له في معاشه ومعاده، ويحبّ الموادعة والمتاركة، وهذا المحبوب شرٌّ له في معاشه ومعاده.

وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها خير كثير لا يعرفه، ويحبّ المرأة لوصف من أصافها، وله في إمساكها شرٌّ كثيرٌ لا يعرفه.

فالإنسان -كما وصفه به خالقه- ظَلُومٌ جَهُولٌ[1]؛ فلا ينبغي أن يجعل المعيار على ما يضرّه وينفعه ميلُه وحبُّه ونَفْرتُه وبُغضُه، بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه؛ فأنفعُ الأشياء له على الإطلاق طاعة ربه بظاهره وباطنه، وأضرُّ الأشياء عليه على الإطلاق معصيته بظاهره وباطنه؛ فإذا قام بطاعته وعبوديته مخلصاً له؛ فكلّ ما يجري عليه مما يكرهه يكون خيراً له، وإذا تخلى عن طاعته وعبوديته؛ فكل ما هو فيه من محبوب هو شرٌّ له.

فمَنْ صحَّتْ له معرفة ربّه والفقه في أسمائه وصفاته؛ عَلِمَ يقيناً أن

---

(١) كما في قوله تعالى: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً﴾ [الأحزاب:٧٢].

المكروهات التي تصيبه والمِحَن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها علمه ولا فكره، بل مصلحة العبد فيما يكره أعظم منها فيما يحبُّ؛ فعامَّة مصالح النفوس في مكروهاتها؛ كما أن عامة مضارّها وأسباب هلكتها في محبوباتها.

فانظر إلى غارس جنّة من الجنّات خبير بالفلاحة؛ غَرَسَ جنّةً، وتعاهدها بالسقي والإصلاح حتى أثمرت أشجارُها، فأقبل عليها يفصل أوصالها ويقطع أغصانها لعلمه أنها لو خُلِّيَت على حالها؛ لم تطِبْ ثمرتها، فيُطَعِّمها من شجرة طيبة الثمرة. حتى إذا الْتَحَمَتْ بها واتَّحَدَتْ وأعطت ثمرتها؛ أقبل يُقلِّمها ويقطع أغصانها الضعيفة التي تُذْهِب قوتها ويُذيقها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالها لتصلح ثمرتها أن تكون بحضرة الملوك. ثم لا يدعها ودواعي طبعها من الشّرب كل وقت، بل يعطشها وقتاً ويسقيها وقتاً، ولا يترك الماء عليها دائماً، وإن كان ذلك أنضر لورقها وأسرع لنباتها. ثم يَعْمِدُ إلى تلك الزينة التي زيّنت بها من الأوراق، فيلقي عنها كثيراً منها؛ لأن تلك الزّينة تحول بين ثمرتها وبين كمال نضجها واستوائها؛ كما في شجر العنب ونحوه. فهو يقطع أعضاءها بالحديد، ويلقي عنها كثيراً من زينتها، وذلك عين مصلحتها؛ فلو أنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان؛ لتَوَهَّمَتْ أنَّ ذلك إفساد لها وإضرار بها، وإنما هو عين مصلحتها.

وكذلك الأب الشفيق على ولده العالِم بمصلحته؛ إذا رأى مصلحته في إخراج الدم الفاسد عنه؛ بَضَعَ جلده وقطع عروقه وأذاقه الألم الشديد، وإن رأى شفاءه في قطع عضو من أعضائه؛ أبانه عنه؛ كلُّ ذلك رحمةً به وشفقة عليه، وإن رأى مصلحته في أن يمسك عنه العطاء؛ لم يُعْطِه ولم يوسع عليه؛ لعلمه أن ذلك أكبر الأسباب إلى فساده وهلاكه. وكذلك يمنعه كثيراً من شهواته حمية له ومصلحة لا بخلاً عليه.

فأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم بعبادة

منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم[١]؛ إذا أنزل بهم ما يكرهون؛ كان خيراً لهم من أن لا ينزله بهم؛ نظراً منه لهم وإحساناً إليهم ولطفاً بهم، ولو مكّنوا من الاختيار لأنفسهم؛ لعجزوا عن القيام بمصالحهم علماً وإرادة وعملاً، لكنه -سبحانه- تولّى تدبير أمورهم بموجب علمه وحكمته ورحمته؛ أحبوا أم كرهوا.

فعرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته؛ فلم يتهموه في شيء من أحكامه وخفي ذلك على الجهال به وبأسمائه وصفاته؛ فنازعوه تدبيره، وقدحوا في حكمته، ولم ينقادوا لحكمه، وعارضوا حكمه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة؛ فلا لربهم عرفوا، ولا لمصالحهم حَصَّلوا. والله الموفق.

ومتى ظفر العبد بهذه المعرفة؛ سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنّة لا يشبه نعيمها إلا نعيم جنّة الآخرة؛ فإنه لا يزال راضياً عن ربه، والرضى جنة الدنيا ومستراح العارفين؛ فإنه طِيْبُ النفس بما يجري عليها من المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنينتها إلى أحكامه الدينية، وهذا هو الرضى بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولاً، وما ذاق طعم الإيمان مَن لم يَحْصل له ذلك[٢]، وهذا الرضى هو بحسب معرفته بعدل الله وحكمته ورحمته وحسن اختياره؛ فكلما كان بذلك أعرَف؛ كان به أرضى[٣].

فقضاء الربّ -سبحانه- في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة، لا يخرج عن ذلك ألبته؛ كما قال ﷺ في الدعاء المشهور: «اللهمَّ! إني

---

(١) روى البخاري(٥٩٩٩)، ومسلم(٢٧٥٤)عن عمر -رضي الله عنه-:قال: قدم على النبي ﷺ سبيٌ؛ فإذا امرأة من السبي تسعى، إذ وجدت صبياً في السبي، أخذته؛ فألصقته ببطنها، وأرضعته، فقال لنا رسول الله ﷺ :«أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لا والله ؛وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال رسول الله ﷺ: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها».

(٢) روى مسلم(٣٤) عن العباس -رضي الله عنه-: أن رسول الله ﷺ قال:«ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً».

(٣) انظر- لزاماً- كتابي«حلاوة الإيمان»؛ ففيه تأصيل ذلك وتَفصيله

عبدُك، ابن عبدِك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فِيَّ حكمُك، عدلٌ فِيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سَمَّيت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علَّمته أحداً من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك: أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذهابَ هَمِّي وغمِّي، ما قالها أحدٌ قط؛ إلا أذهب اللهُ همَّه وغمَّه، وأبْدَله مكانه فرجاً». قالوا: أفلا نتعلمهن يا رسول الله؟ قال: «بلى! ينبغي لمن يسمعهن أن يتعلمهن»[١].

والمقصود قوله: «عدلٌ فِيَّ قضاؤك»، وهذا يتناول كل قضاء يقضيه على عبده؛ من عقوبة، أو ألم، وسبب ذلك؛ فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبَّب، وهو عدلٌ في هذا القضاء، وهذا القضاء خير للمؤمن؛ كما قال ﷺ: «والذي نفسي بيده؛ لا يقضي الله للمؤمن قضاءً ؛ إلا كان خيراً له، وليس ذلك إلا للمؤمن»[٢].

قال العلاّمة ابن القيم: فسألت شيخنا[٣]: هل يدخل في ذلك قضاء الذنب؟ فقال: نعم؛ بشرطه.

فأجمل في لفظه« بشرطه» ما يترتب على الذنب من الآثار المحبوبة لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذُّلّ والبكاء وغير ذلك.

٦٧-فائدة

حقيقة الزهد

لا تتمُّ الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيان. ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين:

النظر في الدنيا، وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخِسّتها، وألم

(١) مضى تخريجه (ص٤٥).

(٢) لم أجد هذا اللفظ الذي ساقه المصنف- رحمه الله- ولكن أخرج مسلم(٢٩٩٩) عن صهيب -رضي الله عنه – مرفوعاً بلفظ: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن ؛ إن أصابته سراء ؛ شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء؛ صبر؛ فكان خيراً له».

(٣) هو شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله-، وانظر :«مجموع الفتاوى»(١٠/ ٤٥).

المزاحمة عليها والحرص عليها، وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخرُ ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف؛ فطالبها لا ينفكُّ من هَمٍّ قبل حصولها، وهَمٍّ في حال الظفر بها، وغَمٍّ وحزن بعد فواتها، فهذا أحد النظرين.

النظر الثاني: النظر في الآخرة، وإقبالها ومجيئها ولا بُدّ، ودوامها، وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات، والمسرَّات، والتفاوت الذي بينه وبين ما ها هنا؛ فهي كما قال -سبحانه-: ﴿والآخرة خير وأبقى﴾ [الأعلى: ١٧]؛ فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة.

فإذا تمَّ له هذان النظران؛ آثر ما يقتضي العقلُ إيثارَه، وزَهِدَ فيما يقتضي الزهد فيه.

فكلُّ أحدٍ مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل واللّذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة، إلا إذا تبيَّن له فضل الآجل على العاجل وقويَتْ رغبتُه في الأعلى الأفضل.

فإذا آثَرَ الفاني الناقص؛ كان ذلك: إما لعدم تبيُّن الفضل له، وإما لعدم رغبته في الأفضل،وكلُّ واحد من الأمرين يدلُّ على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة.

فإن الراغب في الدنيا الحريص عليها المؤْثِر لها : إما أن يصدِّق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدِّق؛ فإنْ لم يصدِّق بذلك؛ كان عادماً للإيمان رأساً، وإنْ صدَّق بذلك ولم يؤثِرْه؛ كان فاسدَ العقل سيىء الاختيار لنفسه.

وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفكُّ العبدُ من أحد القسمين منه؛ فإيثار الدنيا على الآخرة: إما من فسادٍ في الإيمان، وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما.

ولهذا نبذها رسولُ الله ﷺ وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم،

واطّرحوها ولم يألفوها، وهجورها ولم يميلوا إليها، وعَدُّوها سجناً لا جنة[١]، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها؛ لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب؛ فقد عُرِضَتْ عليه مفاتيحُ كنوزِها فردَّها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يبيعوا حظّهم من الآخرة بها، وعَلِموا أنها معبر وممرّ لا دار مقام ومستقرّ، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتمَّ الزيارة حتى آذن بالرحيل.

قال النبيﷺ: «ما لي وللدنيا؟ إنما أنا كراكب قالَ في ظلِّ شجرة ثم راح وتركها»[٢].

وقال: «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يُدخِل أحدُكم أصبعه في اليمِّ؛ فلينظر بمَ ترجع»[٣].

وقال خالقها -سبحانه-: ﴿إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾ [يونس:٢٤و٢٥]؛ فأخبر عن خِسَّة

---

(١) روى مسلم(٢٩٥٦) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-؛ قال: قال رسول الله ﷺ:«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر».

(٢) صحيح- أخرجه الطيالسي (٢٧٧)، وأحمد (١/ ٣٩١و٤٤١)، وابن ماجه (٤١٠٩)، والترمذي (٢٣٧٧)، وأبو يعلى (٤٩٩٨و٥٢٢٩و٥٢٩٢)، والحاكم (٤/ ٣١٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢/ ١٠٢،٤/ ٢٣٤)، والبغوي(١٤/ ٢٣٦/ ٤٠٣٤) عن ابن مسعود مرفوعاً.

قلت :إسناده صحيح، واختلاط المسعودي لا يضر ؛لأن الراوي عنه عند أحمد وأبو يعلى وكيع، وقد روى عنه قبل الاختلاط؛ ولذلك قوى شيخنا الإمام الألباني سنده في «الصحيحة»(٤٣٨). وله شاهد عن ابن عباس -رضي الله عنه- أخرجه أحمد في «المسند»(١/ ٣٠١)، «والزهد»(ص٣)، والحاكم(٤/ ٣٠٩) وابن حبان(٦٣٥٣)، وعبد بن حميد(٥٩٩) بإسناد صحيح.

وبالجملة؛ فالحديث صحيح ثابت والله أعلم.

(٣)رواه مسلم (٢٨٥٨) من حديث المستورد بن شداد- رضي الله عنه-مرفوعاً.

يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾ [يونس: ٢٤و٢٥]؛ فأخبر عن خِسَّة الدنيا وزَهَّدَ فيها، وأخبر عن دار السلام ودعا إليها.

وقال تعالى: ﴿واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدراً المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً﴾ [الكهف: ٤٥ و٤٦].

وقال تعالى: ﴿اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾ [الحديد: ٢٠].

وقال تعالى: ﴿زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد﴾ [آل عمران: ١٤ و١٥].

وقال تعالى: ﴿وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع﴾ [الرعد: ٢٦].

وقد توعَّدَ -سبحانه- أعظم الوعيد لمن رضيَ بالحياة الدنيا واطمأنَّ بها وغفل عن آياته ولم يَرْجُ لقاءَه، فقال: ﴿إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون﴾ [يونس: ٧ و٨].

وعَيَّر -سبحانه- مَنْ رضي بالدنيا من المؤمنين، فقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل﴾ [التوبة: ٣٨]، وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة.

ويكفي في الزهد في الدنيا

قوله -تعالى-: ﴿أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم

ماكانوا يمتعون﴾ [الشعراء: ٢٠٥-٢٠٧].

وقوله: ﴿ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم﴾[يونس:٤٥].

وقوله: ﴿كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾ [الأحقاف: ٣٥].

وقوله تعالى: ﴿يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها﴾ [النازعات: ٤٢-٤٦].

وقوله: ﴿ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة﴾ [الروم:٥٥].

وقوله: ﴿قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون﴾ [المؤمنون:١١٢-١١٤].

وقوله: ﴿يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشراً نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوماً﴾ [طه:١٠٢-١٠٤].

والله المستعان، وعليه التُّكْلان.

٦٨- قاعدة

الدعاء مفتاح كل خير

أساسُ كلِّ خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ فتتيقَّن حينئذٍ أنَّ الحسنات من نِعَمِه؛ فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأنَّ السيئات من خذلانه وعقوبته؛ فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها، ولا يكِلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك.

وقد أجمع العارفون على أن كلّ خير؛ فأصله بتوفيق الله للعبد، وكلَّ شرٍّ؛ فأصله خذلانه لعبده.

وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكِلَك اللهُ إلى نفسك، وأن الخذلان أن يخلي بينك وبين نفسك.

فإذا كان كلُّ خيرٍ؛ فأصله التوفيق، وهو بيد الله لا بيد العبد؛ فمفتاحه

الدعاء والافتقار وصدق اللَّجَإ والرغبة والرهبة إليه؛ فمتى أعطى العبدَ هذا المفتاح؛ فقد أراد أن يفتحَ له، ومتى أضلَّه عن المفتاح؛ بقي بابُ الخير مُرْتجاً[1] دونه.

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لا أحمل همَّ الإجابة، ولكن همَّ الدعاء؛ فإذا ألهمت الدعاء؛ فإن الإجابة معه.

وعلى قدر نيَّةِ العبد وهمَّته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته؛ فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هِمَمِهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك.

فالله -سبحانه- أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به، والخذلان في مواضعه اللائقة به، هو العليم الحكيم، وما أُتي من أُتي إلا من قِبَل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفِرَ مَن ظفِرَ بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء.

وملاك ذلك الصبر؛ فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ فإذا قُطع الرأس؛ فلا بقاء للجسد[2].

٦٩-فصل

القلوب القاسية

*ما ضُرِبَ عبدٌ بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله.

*خُلِقت النار لإذابة القلوب القاسية.

*أبعد القلوب من الله القلب القاسي.

*إذا قسا القلب؛ قحطت العين.

*قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة؛ الأكل، والنوم،

---

(١) مغلقاً بالرتاج: وهو: القفل.

(٢) روي عن علي -رضي الله عنه-؛ كما في «الإيمان» لابن أبي شيبة بإسناد فيه ضعف.

والكلام، والمخالطة.

*كما أن البدن إذا مرض؛ لم ينفع فيه الطعام والشراب؛ فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات؛ لم تنجع فيه المواعظ.

*مَن أراد صفاءَ قلبه؛ فليؤْثِر اللهَ على شهوته.

*القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلُّقها بها.

*القلوب آنية الله في أرضه؛ فأحَبُّها إليه أرقّها وأصلبها وأصفاها.

* شغلوا قلوبهم بالدنيا، ولو شغلوها بالله والدار الآخرة؛ لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وطُرَف الفوائد.

* إذا غُذِّيَ القلبُ بالتَّذكُّرِ، وسُقِيَ بالتَّفكُّر، ونُقّي من الدَّغَل[1]؛ رأى العجائب؛ وأُلهم الحكمة.

*ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها، بل أهل المعرفة والحكمة الذين أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما مَن قتل قلبه فأحيى الهوى؛ فالمعرفة والحكمة عاريَّةٌ على لسانه.

*خراب القلب من الأمن والغفلة، وعمارته من الخشية والذكر.

*إذا زَهِدَتِ القلوبُ في موائد الدنيا؛ قعدت على موائد الآخرة بين أهل تلك الدعوة، وإذا رضيت بموائد الدنيا؛ فاتتها تلك الموائد.

*الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهبُّ على القلب يُرَوِّحُ عنه وَهَجَ الدنيا.

*مَن وَطَّنَ قلبَه عند ربه؛ سكن واستراح، ومَن أرسله في الناس؛ اضطرب واشتدَّ به القلق.

*لا تَدخلُ محبةُ الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سَمِّ الإبرة[2].

*إذ أحَبَّ اللهُ عبداً؛ اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته،

---

(١) الفساد.

(٢) ثقبها الذي يدخل فيه الخيط.

فشغل همَّهُ به، ولسانَه بذكره، وجوارحَه بخدمته.

*القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، ويصدأ كما تصدأ المرآة، وجلاؤه بالذكر، ويَعْرى كما يعري الجسم، وزينته التقوى، ويجوع ويظمأ كما يجوع البدن، وطعامُه وشرابه المعرفةُ والمحبة والتوكّل والإنابة والخدمة.

*إياك والغفلة عمّن جعل لحياتك أجلاً، ولأيامك وأنفاسك أمداً، ومن كل ما سواه بُدّ ولا بُدَّ لك منه.

*مَن ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدوّ توكّلاً على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه، وسلم الأمر إليه، ورضي بما يقضيه له؛ استراح من الهموم والغموم والأحزان.

ومَنْ أبى إلا تدبيره لنفسه؛ وقع في النّكد والنّصَب وسوء الحال والتعب؛ فلا عيشَ يصفو، ولا قلب يفرح، ولا عمل يزكو، ولا أمل يقوم، ولا راحة تدوم؛ واللهُ -سبحانه- سهَّلَ لخلقه السبيل إليه، وحَجَبهم عنه بالتدبير؛ فمَنْ رضي بتدبير الله له، وسكن إلى اختياره وسلَّم لحكمه؛ أزال ذلك الحجاب، فأفضى القلب إلى ربه واطمأنّ إليه وسكن.

*المتوكل لا يسأل غير الله، ولا يردُّ على الله، ولا يدَّخر مع الله.

*مَن شغُل بنفسه؛ شغل عن غيره، ومَن شغل بربه؛ شغل عن نفسه.

*الإخلاص: هو ما لا يعلمه مَلَك؛ فيكتُبَه[1]، ولا عدو؛ فيُفسده، ولا يُعْجَب به صاحبه، فيُبْطِله.

*الرضى سكون القلب تحت مجاري الأحكام.

*الناس في الدنيا معذَّبون على قدر هِمَمِهم بها.

---

(١) هكذا قال الإمام ابن قيم الجوزية-رحمه الله- وكلامه بحاجةإلى دليل جلي، ولا أعلم على ذلك حجة قائمة،والله أعلم.

*للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها؛ ثلاثة سافلة، وثلاثة عالية: فالسافلة: دنيا تتزين له، ونفس تحدِّثه، وعدو يوسوس له. فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. والثلاثة العالية: علم يتبين له، وعقل يرشده، وإله يعبده.

والقلوب جوّالة في هذه المواطن.

*اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد؛ فإن اتباع الهوى يعمي عن الحق معرفة وقصداً، وطول الأمل ينسي الآخرة ويصدّ عن الاستعداد لها.

*لا يشمُّ عبدٌ رائحةَ الصدق ويداهن نفسه أو يداهن غيره.

*إذا أراد اللهُ بعبدٍ خيراً؛ جعله معترفاً بذنبه ممسكاً عن ذنب غيره، جواداً بما عنده زاهداً فيما عند غيره، محتملاً لأذى غيره؛ وإنْ أراد به شراً؛عكس ذلك عليه.

*الهمّة العليّة لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء: تعرُّفٌ لصفة من الصفات العليا تزداد بمعرفتها محبةً وإرادة، وملاحظة لِمِنَّة تزداد بملاحظتها شكراً وطاعة، وتذكُّرٌ لذنب تزداد بتذكُّره توبة وخشية؛ فإذا تعلقت الهمّة بسوى هذه الثلاثة؛ جالت في أودية الوساوس والخطرات.

*مَن عشق الدنيا؛ نظَرَتْ إلى قدرها عنده؛ فصيَّرته من خدمها وعبيدها وأذلَّته.

*ومَن أعرض عنها؛ نظَرَتْ إلى كبر قدره، فخدمته وذلَّتْ له.

*إنما يُقطع السفر ويصل المسافر بلزوم الجادة وسير اللّيل؛ فإذا حاد المسافر عن الطريق، ونام الليل كله؛ فمتى يصل إلى مقصده؟!.

٧٠-فائدة جليلة

مزالق العلماء

كلُّ مَن آثر الدنيا من أهل العلم واستحبَّها؛ فلا بدّ أن يقول على الله غير الحق؛ في فتواه وحكمه، في خبره وإلزامه؛ لأن أحكام الربّ -سبحانه- كثيراً ما تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتّبعون الشهوات؛ فإنهم لا تتمُّ لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيراً؛ فإذا كان

العالِم والحاكم محبين للرئاسة، متبعين للشهوات؛ لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضادّه من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة؛ فتتفق الشبهة والشهوة، ويثور الهوى، فيخفى الصواب، وينطمس وجه الحقّ! وإن كان الحقّ ظاهراً لا خفاء به ولا شبهة فيه؛ أقدم على مخالفته، وقال: لي مخرج بالتوبة.

وفي هؤلاء وأشباههم قال -تعالى-: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات﴾ [مريم: ٥٩].

وقال -تعالى- فيهم أيضاً: ﴿فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون﴾ [الأعراف: ١٦٩].

فأخبر -سبحانه- أنهم أخذوا العَرَضَ الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم، وقالوا:سيغفر لنا! وإنْ عَرَضَ لهم عَرَضٌ آخر؛ أخذوه؛ فهم مُصِرُّون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، فيقولون: هذا حكمه وشرعه ودينه! وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أوَلا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه! فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون، وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه!.

وأما الذين يتقون؛ فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حبُّ الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة. وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة، ويستعينوا بالصبر والصلاة، ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخِسَّتها، والآخرة وإقبالها ودوامها.

وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران؛ فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب؛ فلا يميز بين السنة والبدعة، أو يُنَكِسْهُ؛ فيرى البدعة سنّة، والسّنّة بدعة.

فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرئاسات والشهوات.

وهذه الآيات فيهم إلى قوله: ﴿واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان

فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث﴾ [الأعراف:١٧٥-١٧٦].

فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه.

وتأمَّلْ ما تضمنته هذه الآية من ذمِّه، وذلك من وجوه:

أحدها: أنه ضلَّ بعد العلم، واختار الكفر على الإيمان عمداً لا جهلاً.

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة مَن لا يعود إليه أبداً؛ فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحيّة من قشرها، ولو بقي معه منها شيء؛ لم ينسلخ منها.

وثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال: ﴿فأتبعه الشيطان﴾، ولم يقل: تَبِعَهُ؛ فإن في معنى ﴿أتبعه﴾ أدركه ولحقه، وهو أبلغ من (تبعه) لفظاً ومعنى.

ورابعها: أنه غوى بعد الرشد، والغَيّ: الضّلال في العلم والقصد، وهو أخص بفساد القصد والعمل؛ كما أن الضلال أخص بفساد العلم والاعتقاد؛ فإذا أفرد أحدهما؛ دخل فيه الآخر، وإن اقترنا؛ فالفرق ما ذكر.

وخامسها: أنه -سبحانه- لم يشأ أن يرفعه بالعلم، فكان سبب هلاكه؛ لأنه لم يرفع به، فصار وبالاً عليه، فلو لم يكن عالماً؛ كان خيراً له وأخف لعذابه.

وسادسها: أنه -سبحانه- أخبر عن خِسّةِ هِمّتِه وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف الأعلى.

وسابعها: أن اختياره للأدنى لم يكن عن خاطر وحديث نفس، ولكنه كان عن إخلاد إلى الأرض، وميل بكلِّيَّتِهِ إلى ما هناك، وأصل الإخلاد اللزوم على الدوام، كأنه قيل: لزم الميل إلى الأرض، ومن هذا يقال: أخلد فلان بالمكان: إذا لزم الإقامة به، قال مالك بن نويرة[1]:

(١) أبو حنظلة التميمي، أسلم، ثم أمسك الصدقات بعد وفاة النبي ﷺ؛ فقتله خالد بن الوليد صبراً، سنة (١٢هـ).

بأبنـــاء حـــيٍّ مـــن قبـــائل مـــالك وعمرو بـــن يربـوع أقـاموا فـأخلدوا

وعبَّر عن ميله إلى الدنيا بـإخلاده إلى الأرض؛ لأن الدنيـا هـي الأرض ومـا فيها وما يستخرج منها من الزينة والمتاع.

وثامنها: أنه رغب عن هداه، واتّبع هواه؛ فجعل هـواه إماماً لـه يَقْتَـدي بـه ويتّبعه.

وتاسعها: أنه شبَّهه بالكلب الذي هو أخسّ الحيوانات هِمّةً، وأسقطها نفساً، وأبخلها وأشدّها كَلَباً؛ ولهذا سمي كلباً.

وعاشرها: أنه شبَّه لهثه على الدنيـا، وعـدم صـبره عنهـا، وَجَزَعِـهُ لفقدهـا، وحرصه على تحصيلها؛ بلهث الكلب في حالتي تركه والحمل عليه بالطرد، وهكـذا هذا: إن ترك؛ فهو لهثان على الدنيا، وإن وعـظ وزجـر؛ فهـو كذلـك؛ فـاللهث لا يفارقه في كل حال كلهث الكلب.

قال ابن قتيبة: كل شيء يلهث؛ فإنما يلهث من إعياء أو عطش؛ إلا الكلـب؛ فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة، وحال الرِّيِّ وحال العطش؛ فضربـه الله مثلاً لهذا الكافر، فقال: إنْ وعظته؛ فهو ضالّ، وإنْ تركته؛ فهو ضالّ؛ كالكلب؛ إنْ طردته؛ لهث، وإنْ تركته على حاله؛ لهث[1].

وهذا التمثيل لم يقع بكل كلب، وإنما وقع بالكلب اللاهـث، وذلـك أخَـسّ ما يكون وأشنعه.

٧١-فصل

آفة العابد الجاهل

فهذا حالُ العالم المؤثر الدنيا على الآخرة.

وأما العابدُ الجاهل؛ فآفته من إعراضه عـن العلـم وأحكامـه وغلبَـةُ خيالـه

(١) تأويل «مشكل القرآن»(ص٣٦٩)، وانظر -لزاماً- «جامع البيان» للطبري (١/ ٥٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» (٧/ ٢٠٤) ، و«زاد المسير» لابن الجوزي (٣/ ٢٩٠).

وذوقه ووجده وما تهواه نفسه.

ولهذا قال سفيان ابن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل؛ فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون.

فهذا بجهله يصدُّ عن العلم وموجبه، وذاك بغَيِّه يدعو إلى الفجور.

وقد ضرب الله سبحانه مثل النوع الآخر بقوله: ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين﴾ [الحشر: ١٦و١٧].

وقصته معروفة[1]؛ فإنه بنى أساس أمره على عبادة الله بجهل، فأوقعه الشيطان بجهله، وكفَّره بجهله.

فهذا إمام كلِّ عابد جاهل؛ يَكْفُرُ ولا يدري، وذاك إمام كلِّ عالم فاجر؛ يختار الدنيا على الآخرة .

وقد جعل -سبحانه- رضى العبد بالدنيا وطمأنينته وغفلته عن معرفة آياته وتدبُّرها والعمل بها سبب شقائه وهلاكه .

ولا يجتمع هذان- أعني: الرضى بالدنيا والغفلة عن آيات الربّ - إلا في قلب من لا يؤمن بالمعاد ولا يرجو لقاء رب العباد، وإلا؛ فلو رسخ قدمه في الإيمان بالمعاد؛ لما رضي الدنيا، ولا اطمأنَّ إليها، ولا أعرض عن آيات الله.

وأنت إذا تأمَّلت أحوال الناس؛ وجدتَ هذا الضرب هو الغالب على الناس وهم عُمّار الدنيا، وأقل الناس عدداً من هو على خلاف ذلك، وهو من أشد الناس غربة بينهم؛ لهم شأن وله شأن، علمه غير علومهم، وإرادته غير إرادتهم، وطريقه غير طريقهم؛ فهو في وادٍ وهم في واد.

قال تعالى: ﴿إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا

---

(١) هي المعروفة بقصة « برصيصا العابد »، وأخرجها ابن جرير في « جامع البيان » (١٢/ ٤٧)، والحاكم في « المستدرك » (٢/ ٤٨٤) عن علي -رضي الله عنه- وهي من الإسرائيليات.
وانظر - غير مأمور - « تفسير القرآن العظيم »(٤/ ٣٠٧).

غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون﴾ [يونس:٧و٨]، ثم ذكر وصف ضد هؤلاء ومآلهم وعاقبتهم بقوله: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم﴾ [يونس: ٩]؛ فهؤلاء؛ إيمانهم بلقاء الله أورثهم عدم الرضى بالدنيا والطمأنينة إليها ودوام ذكر آياته.

فهذه مواريث الإيمان بالمعاد، وتلك مواريث عدم الإيمان به والغفلة عنه.

٧٢-فائدة عظيمة

العلم والإيمان توأمان

أفضل ما اكتسبته النفوس وحصَّلته القلوب ونال به العبدُ الرِّفعةَ في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان.

ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله: ﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث﴾ [الروم: ٥٦]، وقوله: ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾ [المجادلة: ١١].

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبُّه والمؤهلون للمراتب العالية.

ولكنَّ أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان اللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما، حتى إن كلّ طائفة تظنُّ أن ما معها من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة، وليس كذلك، بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع، بل قد سدّوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول ﷺ ودعا إليهما الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوهم على منهاجهم وآثارهم.

فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها، وفرحت به، ﴿فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب بما لديهم فرحون﴾ [المؤمنون: ٥٣]، وأكثر ما عندهم كلام وآراء

وخرص! والعلم وراء الكلام؛ كما قال حماد بن زيد[1]: قلت لأيوب[2]: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر!

ففرّق هذا الراسخُ بين العلم والكلام.

فالكتب كثيرة جداً، والكلام والجدال والمقدرات الذّهنية كثيرة، والعلم بمعزل عن أكثرها، وهو ما جاء به الرسول ﷺ عن الله -سبحانه-: قال تعالى: ﴿فمن حاجّك فيه من بعد ما جاءك من العلم. . .﴾ [آل عمران: ٦١]، وقال: ﴿ولئن اتّبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم﴾ [البقرة: ١٢٠]، وقال في القرآن: ﴿أنزله بعلمه﴾ [النساء: ١٦٦]؛ أي: وفيه عِلمُه.

ولَمّا بَعُدَ العهدُ بهذا العلم؛ آلَ الأمر بكثيرٍ من الناس إلى أن اتخذوا هواجس الأفكار وسوانح الخواطر والآراء علماً، ووضعوا فيها الكتب، وأنفقوا فيها الأنفاس، فضيَّعوا فيها الزمان، وملؤوا بها الصحف مداداً، والقلوب سواداً، حتى صرَّح كثيرٌ من الناس منهم أنه ليس في القرآن والسُّنّة علم! وأن أدلتهما لفظية لا تفيد يقيناً ولا علماً!! وصرخ الشيطان بهذه الكلمة فيهم، وأذَّن بها بين أظهرهم، حتى أسمعها دانيهم لقاصيهم، فانسلخت بها القلوب من العلم والإيمان كانسلاخ الحيَّة من قشرها، والثوب عن لابسه.

قال الإمام العلامة شمس الدين ابن القيم: ولقد أخبرني بعض أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم يحفظ القرآن، فقال له: لو حفَظتَ القرآن أولاً كان أولى! فقال: وهل في القرآن علم؟!.

قال ابن القيم: وقال لي بعضُ أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث لأجل البركة، لا لنستفيد منه العلم؛ لأن غيرنا قد كفانا هذه المؤونة؛ فعمدتنا على ما فهموه وقرروه.

---

(١) حماد بن زيد، توفي سنة (١٧٩هـ).

(٢) أبو بكر بن أبي تميمة ، السختياني ، ولد عام وفاة ابن عباس سنة (٦٨هـ) ، وتوفي سنة (١٣١هـ).

ولا شك أن من كان هذا مبلغه من العلم؛ فهو كما قال القائل:

نزلوا بمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبطحاء أبعد منزل

قال: وقال لي شيخنا[1] مَرَّةً في وصف هؤلاء: إنهم طافوا على أرباب المذاهب؛ ففازوا بأخس المطالب، ويكفيك دليلاً على أن هذا الذي عندهم ليس من عند الله ما ترى فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة بعضه لبعض، قال تعالى: ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً﴾ [النساء: ٨٢]، وهذا يدلُّ على أن ما كان من عنده سبحانه لا يختلف، وأن ما اختلف وتناقض فليس من عنده.

وكيف تكون الآراء والخيالات وسوانح الأفكار ديناً يُدان به ويُحكم به على الله ورسوله؟! سبحانك هذا بهتان عظيم!

وقد كان علم الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء المختلفين الخراصين؛ كما حكى الحاكم في ترجمة أبي عبد الله البخاري؛ قال: كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون كتاب ربهم وسُنَّة نبيهم، ليس بينهم رأي ولا قياس.

ولقد أحسن القائل:

العلمُ قال الله قال رسوله قال الصّحابةُ ليس بالتَّمويه

ما العلمُ نَصْبَك للخلاف سفاهةً بين الرّسول وبين رأي فقيه

كلا ولا جَحْدَ الصفات ونَفْيَها حذراً من التّمثيل والتّشبيه

٧٣-فصل

بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل

وأمَّا الإيمان؛ فأكثرُ الناس- أو كلُّهم- يدَّعونه: ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت

---

(١) هو شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه-.

بمؤمنين﴾ [يوسف:١٠٣].

وأكثر المؤمنين إنّما عندهم إيمان مجمل، وأمّا الإيمان المفصل بما جاء به الرسول ﷺ معرفة وعلماً وإقراراً ومحبّة ومعرفة بضدِّه وكراهيته وبغضه؛ فهذا إيمان خواصِّ الأمة وخاصة الرسول، وهو إيمان الصِّدِّيق وحزبه.

وكثير من النّاس حظّهم من الإيمان الإقرار بوجود الصانع، وأنه وحده هوالذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا لم يكن ينكره عُبَّادُ الأصنام من قريش ونحوهم!

وآخرون الإيمان عندهم هو التّكلم بالشهادتين، سواء كان معه عمل أو لم يكن، وسواء وافق تصديق القلب أو خالفه!

وآخرون عندهم الإيمان مجرَّدُ تصديق القلب بأن الله -سبحانه- خالق السماوات والأرض وأن محمداً عبده ورسوله، وإنْ لم يُقِر بلسانه ولم يعمل شيئاً، بل ولو سَبَّ اللهَ ورسولَه وأتى بكل عظيمة وهو يعتقد وحدانية الله ونبوة رسوله؛ فهو مؤمن!

وآخرون عندهم الإيمان هو جَحْدُ صفاتِ الرب -تعالى- من علوِّه على عرشه وتكلُّمه بكلماته وكتبه وسمعه وبصره ومشيئته وقدرته وإرادته وحُبِّه وبُغضه وغير ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله؛ فالإيمان عندهم إنكار حقائق ذلك كله وجحدُه والوقوفُ مع ما تقتضيه آراء المتهوِّكين وأفكار المخرصين، الذين يردُّ بعضُهم على بعض وينقضُ بعضُهم قولَ بعض، الذين هم كما قال عمر بن الخطاب والإمام أحمد[1]: مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب.

وآخرون عندهم الإيمان عبادة الله بحكم أذواقهم ومواجيدهم وما تهواه نفوسهم من غير تقييد بما جاء به الرسول.

وآخرون الإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم الاتفاق

---

(١) في مقدمة كتابه «الرد على الجهمية».

كائناً ما كان، بل إيمانهم مبني على مقدمتين:

إحداهما: أن هذا قول أسلافنا وآبائنا.

والثانية: أن ما قالوه، فهو الحقّ.

وآخرون عندهم الإيمان مكارم الأخلاق وحسن المعاملة وطلاقة الوجه وإحسان الظن بكل أحد وتخلية الناس وغفلاتهم.

وآخرون عندهم الإيمان التَّجرُّد من الدنيا وعلائقها وتفريغ القلب منها والزهد فيها؛ فإذا رأوا رجلاً هكذا؛ جعلوه من سادات أهل الإيمان، وإن كان منسلخاً من الإيمان علماً وعملاً.

وأعلى مِن هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه عمل.

وكل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم.

وهم أنواع: منهم من جعل الإيمان ما يضاد الإيمان، ومنهم من جعل الإيمان ما لا يعتبر في الإيمان، ومنهم من جعله ما هو شرط فيه ولا يكفي في حصوله، ومنهم من اشترط في ثبوته ما يناقضه ويضاده، ومنهم من اشترط فيه ما ليس منه بوجه.

والإيمان وراء ذلك كله.

وهو حقيقة مركبة: من معرفة ما جاء به الرسول ﷺ، والتصديق به عقداً، والإقرار به نطقاً، والانقياد له محبةً وخضوعاً، والعمل به باطناً وظاهراً، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان.

وكماله في: الحبّ في الله، والبغض في الله، والعطاء لله، والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده.

والطريق إليه: تجريد متابعة رسوله ظاهراً وباطناً، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله ﷺ.

وبالله التوفيق.

٧٤-قاعدة جليلة

﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾

مَن اشتغل بالله عن نفسه؛ كفاهُ الله مؤونةَ نفسه، ومَن اشتغل بالله عن الناس؛ كفاه الله مؤونة الناس، ومَن اشتغل بنفسه عن الله؛ وكله الله إلى نفسه، ومَن اشتغل بالناس عن الله؛ وكله الله إليهم.

٧٥-فائدة جليلة

من ترك شيئاً لله ؛ عوضه الله خيراً منه

إنّما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد مَنْ تركها لغير الله، أما مَنْ تركها صادقاً مخلصاً من قلبه لله؛ فإنه لا يجد في تركها مشقة؛ إلا في أول وهلة؛ ليُمْتَحَن؛ أصادقٌ هو في تركها أم كاذب؟ فإنْ صبرَ على تلك المشقة قليلاً؛ استحالت لذة.

قال ابن سيرين[1]: سمعت شريحاً[2] يحلف بالله؛ ما ترك عبدٌ لله شيئاً فوجد فقده.

وقولهم:« مَن ترك لله شيئاً؛ عوّضه الله خيراً منه»: حقٌّ[3]، والعوض أنواع مختلفة، وأجَلُّ ما يُعوّض به: الأنسُ بالله، ومحبّتُه، وطمأنينة القلب به، وقوَّتُه، ونشاطه، وفرحه، ورضاه عن ربه -تعالى-.

---

(١) محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك، ولد لسنة بقيت من خلافة عثمان -رضي الله عنه-، وتوفي سنة(١١٠هـ).

(٢) شريح بن الحارث الكندي ، أسلم في حياة النبيﷺ ، ولم تصح له صحبة ، وتوفي سنة(٧٨هـ) أو(٨٠هـ)

(٣) صحيح- أخرجه أحمد (٥/ ٣٦٣)، والمروزي في « زوائد الزهد»(٤١٢)، والنسائي في «الكبرى» (١١/ ١٩٩- «تحفة الأشراف»)، عن أحد الصحابة أنه قال : قال رسول الله ﷺ « إنك لن تدع شيئاً لله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه»

إسناده صحيح ، وجهالة الصحابي لا تضر؛ لأنهم كلهم عدول.

٧٦-فصل

فيه عبر وعظات وفوائد فرائد

*أغبى الناس مَن ضَلَّ في آخر سفره وقد قارب المنزل[1].

*العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول ﷺ هو الحق الموافقّ للعقل والحكمة، والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع.

* أقرب الوسائل إلى الله؛ ملازمة السّنّة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله، وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها.

* الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد؛ فمَن فَقَدَ ذلك الأصل؛ حصل على ضدِّه: التوحيد وضدُّه الشرك، والسُّنَّة وضدُّها البدعة، والطاعة وضدُّها المعصية.

ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو: خُلوّ القلب من الرغبة في الله وفيما عنده ومن الرهبة منه ومما عنده.

٧٧-قاعدة جليلة

وجوب معرفة سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين

قال الله تعالى: ﴿وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين﴾ [الأنعام: ٥٥].

وقال: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى﴾ [النساء: ١١٥].

والله تعالى قد بَيَّنَ في كتابه سبيلَ المؤمنين مفصَّلة وسبيل المجرمين مفصَّلة، وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة، وأعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء،

---

(١) أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى في آخر سني حياتهم ، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين .

وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء، وخذلانه لهؤلاء وتوفيقه لهؤلاء، والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي خذل بها هؤلاء، وجَلّى سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما وبيَّنهما غاية البيان، حتى شاهدتهما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام.

فالعالِمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وسبيل المجرمين معرفة تفصيلية، فاستبانت لهم السبيلان كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة؛ فهؤلاء أعلم الخلق، وأنفعهم للناس، وأنصحهم لهم، وهم الأدلاء الهداة.

وبذلك برز الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة؛ فإنهم نشؤوا في سبيل الضلال والكفر والشرك والسُّبُل الموصلة إلى الهلاك، وعرفوها مفصلة، ثم جاءهم الرسول؛ فأخرجهم من تلك الظّلمات إلى سبيل الهدى وصراط الله المستقيم، فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النّور التّام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الغيِّ إلى الرشاد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر، فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به، ومقدار ما كانوا فيه؛ فإن الضّد يُظهِرُ حُسْنَه الضدُّ، وإنما تتبين الأشياء بأضدادها، فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا إليه، ونفرة وبغضاً لما انتقلوا عنه، وكانوا أحَبّ الناس في التوحيد والإيمان والإسلام، وأبغض الناس في ضدِّه، عالمين بالسبيل على التفصيل.

وأما مَن جاء بعد الصحابة؛ فمنهم مَن نشأ في الإسلام غيرَ عالم تفضيل ضده، فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل المجرمين؛ فإن اللّبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما؛ كما قال عمر بن الخطاب: إنما تُنقَضُ عُرَى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام مَنْ لم يعرف الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر -رضي الله عنه-؛ فإنه إذا لم يعرف الجاهليَّة وحكمها، وهو كلّ ما خالف ما جاء به الرسول ﷺ؛ فإنه من الجاهلية؛ فإنها منسوبة إلى الجهل، وكلّ ما خالف الرسول؛ فهو من الجهل؛ فمَنْ لم يعرف سبيلَ المجرمين ولم تستبن له؛ أوشك

أن يظن في بعض سبيلهم أنها من سبيل المؤمنين؛ كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل، هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل، أدخلها من لم يعرف أنها من سبيلهم في سبيل المؤمنين، ودعا إليها، وكفَّر مَن خالفها، واستحلَّ منه ما حرَّمه الله ورسوله؛ كما وقع لأكثر أهل البِدَع من الجهمية والقدرية والخوارج والروافض وأشباههم، ممن ابتدع بدعة ودعا إليها وكفَّر مَن خالفها.

والناس في هذا الموضع أربع فرق:

الفرقة الأولى: مَن استبان له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على التفصيل علماً وعملاً، وهؤلاء أعلم الخلق.

الفرقة الثانية: مَن عميت عنه السبيلان من أشباه الأنعام، وهؤلاء بسبيل المجرمين أحضَر ولها أسلَك.

الفرقة الثالثة: مَن صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون ضدِّها؛ فهو يعرف ضدِّها من حيث الجملة والمخالفة، وأنّ كل ما خالف سبيل المؤمنين؛ فهو باطل، وإن لم يتصوَّره على التفصيل، بل إذا سمع شيئاً مما خالف سبيل المؤمنين؛ صرف سمعه عنه، ولم يشغل نفسه بفهمه ومعرفة وجه بطلانه.

وهو بمنزلة مَن سلمت نفسه من إرادة الشهوات فلم تخطر بقلبه ولم تدعه إليها نفسه؛ بخلاف الفرقة الأولى؛ فإنهم يعرفونها وتميل إليها نفوسهم ويجاهدونها على تركها لله.

وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسالة: أيهما أفضل: رجل لم تخطر له الشهوات ولم تمر بباله، أو رجل نازعته إليها نفسه فتركها لله؟ فكتب عمر: إن الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله -عز وجل- من ﴿الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم﴾ [الحجرات:٣][1].

(١) نسبه السيوطي في «الدر المنثور» (٦/ ٨٩) لأحمد في «الزهد».

ورغبةً فيه وطلباً له وحرصاً عليه؛ فما ابتلى اللهُ -سبحانه- عبدَه المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها؛ إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منها وخير له وأنفع وأدْوَم، وليجاهد نفسه على تركها له سبحانه؛ فتورثه تلك المجاهدة الوصول إلى المحبوب الأعلى؛ فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدَّت إرادته لها وشوقه إليها؛ صرف ذلك الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم، فكان طلبه له أشدّ، وحرصه عليه أتمّ؛ بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك؛ فإنها وإن كانت طالبة للأعلى، لكن بين الطلبين فرق عظيم! ألا ترى أن مَن مشى إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظم ممن مشى إليه راكباً على النجائب ؟ فليس مَن آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم منازعتها إلى غيره؛ فهو -سبحانه- يبتلي عبدَه بالشهوات؛ إما حجاباً له عنه، أو حاجباً له يوصله إلى رضاه وقربه وكرامته.

الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشر والبِدَع والكفر مفصلة، وسبيل المؤمنين مجملة.

وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع، فعرفها على التفصيل، ولم يعرف ما جاء به الرسولﷺ كذلك، بل عرفه معرفة مجملة، وإن تفصَّلت له في بعض الأشياء، ومَن تأمَّل كتبَهم؛ رأى ذلك عياناً.

وكذلك من كان عارفاً بطرق الشَّرِّ والظلم والفساد على التفصيل سالكاً لها، إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار؛ يكون علمه بها مجملاً، غير عارف بها على التفصيل معرفة مَن أفنى عمره في تصرُّفها وسلوكها.

والمقصود: أن الله -سبحانه- يحبُّ أن تُعرَف سبيلُ أعدائه، لتُجْتَنَب وتُبغَض، كما يحب أن تُعرَف سبيلُ أوليائه لتُحَب وتُسلَك.

وفي هذه المعرفة من الفوائد والأسرار مالا يعلمه إلا الله؛ من معرفة عموم ربوبيته -سبحانه- وحكمته، وكمال أسمائه وصفاته، وتعلُّقها بمتعلقاتها، واقتضائها لآثارها وموجباتها... وذلك من أعظم الدّلالة على ربوبيته وملكه وإلهيّته وحُبِّه وبُغضه وثوابه وعقابه، والله أعلم.

٧٨-فصل

حكم جمة وفوائد مهمة

*أرباب الحوائج على باب الملِك يسألون قضاء حوائجهم، وأولياؤه المحِبُّون له الذين هو همُّهم ومرادهم جُلَساؤه وخواصَّه؛ فإذا أراد قضاء حاجة واحد من أولئك؛ أذِنَ لبعض جلسائه وخاصته أن يشفع فيه رحمةً له وكرامة للشافع، وسائر الناس مطرودون عن الباب مضروبون بسياط البُعد[١].

*فصل: عشرة أشياء ضائعة لا يُنتفَع بها: علم لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء، ومال لا ينفق منه فلا يستمتع به جامعه في الدّنيا ولا يقدمه أمامه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطل عن استدراك فارط أو اغتنام برّ وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة مَن لا تقربك خدمته إلى الله ولا تعود عليك بصلاح دنياك، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته ولا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.

وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصل كلّ إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل.

فاجتمع الفسادُ كلّه في اتباع الهوى وطولِ الأمل، والصلاحُ كلّه في اتّباع الهدى والاستعداد للّقاء، والله المستعان.

*العَجَب ممّن تَعرِضُ له حاجة، فيصرف رغبته وهمَّته فيها إلى الله ليقضيها

---

(١) هذا مثل ضبابي قد يحتجّ به مثبتو الوسائط بين الله وخلقه؛ فهذا هو حجتهم التي عليها يتوكؤون، فليت الإمام ابن قيم الجوزية -رحمه الله- لم يورده.

وانظر لزاماً «الواسطة بين الحق والخلق» لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.

له، ولا يتصدَّى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض، وشفائه من داء الشَّهوات والشُّبهات! ولكن؛ إذا مات القلب؛ لم يشعر بمعصيته!

٧٩-فصل

اعبد ربك في كل أحيانك

لله -سبحانه- على عبده أمرٌ أمره به وقضاءٌ يقضيه عليه ونعمةٌ ينعم بها عليه؛ فلا ينفكّ من هذه الثلاثة، والقضاء نوعان: إما مَصائب وإما معائب، وله عليه عبودية في هذه المراتب كلها.

فأحَبُّ الخلق إليه : مَن عرف عبوديته في هذه المراتب ووفَّاها حقها؛ فهذا أقرب الخلق إليه، وأبعدهم منه: مَن جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علماً وعملاً.

*فعبوديته في الأمر :امتثاله إخلاصاً واقتداءً برسول الله ﷺ.

*وفي النهي اجتنابه خوفاً منه وإجلالاً ومحبّة.

* وعبوديته في قضاء المصائب :الصبر عليها، ثم الرضى بها وهو أعلى منه ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرضى. وهذا إنما يتأتّى منه إذا تمكَّن حبُّه من قلبه وعَلِمَ حسن اختياره له وبرّه به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة.

* وعبوديته في قضاء المعائب: المبادرة إلى التوبة منها والتنصُّل والوقوف في مقام الاعتذار والانكسار، عالماً بأنه لا يرفعها عنه إلا هو، ولا يقيه شرَّها سواه، وأنها إن استمرّت؛ أبعدته من قربه وطردته من بابه، فيراها من الضّرّ الذي لا يكشفه غيره، حتى إنه ليراها أعظم من ضرّ البدن؛ فهو عائذ برضاه من سخطه، وبعفوه من عقوبته، وبه منه مستجير، وملتجىء منه إليه، يعلم أنه إذا تخلى عنه وخلَّى بينه وبين نفسه؛ فعنده أمثالها وشرٌّ منها، وأنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته، وأن ذلك بيده -سبحانه- لا بيد العبد؛ فهو أعجز وأضعف وأقل من أنّ يوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سيِّده بدون إذنه ومشيئته وإعانته؛ فهو ملتجىء إليه، متضرِّع، ذليل، مسكين، مُلْقٍ نفسه بين يديه، طريحٌ ببابه، مُسْتَخْذٍ له، أذلّ شيء وأكسره له، وأفقره وأحوَجه إليه، وأرغبه فيه، وأحبّه

له، بدنُه متصرف في أشغاله، وقلبُه ساجد بين يديه، يعلم يقيناً أنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه، وأن الخير كلّه لله وفي يديه وبه ومنه؛ فهو وليُّ نعمته، ومبتدئه بها من غير استحقاق، ومُجْريها عليه مع تَمَقُّتِه إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته؛ فحظه سبحانه الحمد والشكر والثناء، وحظ العبد الذمّ والنقص والعيب، قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء، وولي العبدَ الملامة والنقائص والعيوب؛ فالحمد كله له، والخير كله في يديه، والفضل كلّه له، والثناء كلّه له، والمِنَّة كلها له؛ فمنه الإحسان ومن العبد الإساءة، ومنه التودُّد إلى العبد بنِعَمه ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه، ومنه النصح لعبده ومن العبد الغش له في معاملته.

*وأما عبودية النِّعم؛ فمعرفتها والاعتراف بها أولاً، ثم العياذ به أن يقع في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه وإن كان سبباً من الأسباب؛ فهو مسببه ومقيمه؛ فالنعمة منه وحده بكل وجه واعتبار، ثم الثناء بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في طاعته.

ومن لطائف التعبُّد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه، ويستقلّ كثير شكره عليها، ويعلم أنّها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيها، ولا وسيلة منه توسّل بها إليه، ولا استحقاق منه لها، وأنها لله في الحقيقة لا للعبد، فلا تزيده النعم إلا انكساراً وذلاً وتواضعاً ومحبة للمنعم.

وكلّما جدّدَ له نعمةً؛ أحدث لها عبوديّة ومحبّة وخضوعاً وذلاًّ، وكلما أحدث له قبضاً؛ أحدث له رضى، وكلما أحدث ذنباً؛ أحدث له توبة وانكساراً واعتذاراً؛ فهذا هو العبد الكيِّس، والعاجز بمعزل عن ذلك.

وبالله التوفيق.

٨٠-فصل

العبد بين تدبير الله له وتدبيره لنفسه

مَن ترك الاختيار والتدبير في رجاء زيادة أو خوف نقصان أو طلب صحة أو فرار من سقم، وعلمَ أنّ الله على كل شيء قدير، وأنّه المتفرد بالاختيار والتدبير، وأنّ تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه، وأنه أعلم بمصلحته من

العبد، وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه لنفسه، وأرحم به منه بنفسه، وأبرّ به منه بنفسه، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدّم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة؛ فلا متقدّم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر؛ فألقى نفسه بين يديه، وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر، له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه، فاستراح حينئذٍ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات، وحَمَّل كله وحوائجه ومصالحه مَن لا يبالي بحملها ولا يثقله ولا يكترث بها، فتولاّها دونه، وأراه لطفه وبرَّه ورحمته وإحسانه فيها؛ من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه؛ لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه، وجعله وحده همَّه، فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه، وفرَّغ قلبه منها؛ فما أطيب عيشه! وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه!

وإن أبى إلا تدبيره لنفسه، واختياره لها، واهتمامه بحظّه، دون حق ربه؛ خلاه وما اختاره، وولاه ما تولى، فحضره الهمّ والغمّ والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال؛ فلا قلب يصفو، ولا عمل يزكو، ولا أمل يحصل، ولا راحة يفوز بها، ولا لذة يهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرَّته وفرحه وقرّة عينه؛ فهو يكدح في الدنيا كدح الوحش، ولا يظفر منه بأمل، ولا يتزوّد منها لمعاد.

والله -سبحانه- قد أمر العبد بأمر، وضمن له ضماناً؛ فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد؛ قام الله -سبحانه- له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج؛ فإنه -سبحانه- ضمن الرزق لمن عَبَدَه، والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همّه ومراده، والمغفرة لمن استغفره، وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوى رجاؤه وطمعه في فضله وجوده؛ فالفَطِنُ الكيِّس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه؛ فإنه الوفيُّ الصادق، ومَن أوفى بعهده من الله؟! فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه، ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه

وخشيته والاهتمام بضمانه.

والله المستعان.

٨١- فائدة جليلة

مراتب أهل الآخرة

قال بشر بن الحارث[1]: أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق؛ فالعابد يعبد الله مع العلائق، والزاهد يعبده على ترك العلائق، والصديق يعبده على الرضى والموافقة: إنْ أراه أخْذَ الدنيا؛ أخَذها، وإنْ أراه ترْكَها؛ تَرَكها.

٨٢- فصل

كن مع الله ولا تبالي

إذا كان الله ورسوله ﷺ في جانب؛ فاحذر أن تكون في الجانب الآخر؛ فإن ذلك يفضي إلى المشاقَّة والمحادَّة، وهذا أصلها، ومنه اشتقاقها؛ فإن المشاقَّة أن يكون في شقّ ومَن يخالفه في شقّ، والمحادة أن تكون في حدّ وهو في حدّ.

ولا تستسهل هذا؛ فإن مبادئه تجرُّ إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيرِه!

وكُنْ في الجانب الذي فيه اللهُ ورسولُه ﷺ، وإن كان الناسُ كلُّهم في الجانب الآخر؛ فإن لذلك عواقب هي أحَمَدُ العواقب وأفضلُها، وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته.

وأكثر الخلق إنما يكونون في الجانب الآخر، ولاسيما إذا قويت الرغبة والرهبة؛ فهناك لا تكاد تجد أحداً في الجانب الذي فيه اللهُ ورسولُه ﷺ، بل يعدُّه الناسُ ناقصَ العقل سيّئ الاختيار لنفسه، وربّما نسبوه إلى الجنون، وذلك من مواريث أعداء الرسل؛ فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شقٍّ وجانب والناس في شقٍّ وجانب آخر.

ولكنّ مَن وَطَّنَ نفسه على ذلك؛ فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به

---

(١) المشهور بالحافي، ولد سنة (١٥٢هـ)، وتوفي سنة (٢٢٧هـ).

الرسول ﷺ يكون يقيناً له لا ريب عنده فيه، وإلى صبر تام على معاداة مَن عاداه ولومة مَن لامَه، ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار والآخرة؛ بحيث تكون الآخرة أحَبّ إليه من الدنيا وآثر عنده منها، ويكون الله ورسولهﷺ أحب إليه مما سواهما.

وليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادىء الأمر؛ فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه إلى العاجل؛ فإذا خالفهم؛ تصدّوا لحربه؛ فإنْ صَبَرَ وثَبَتَ؛ جاءه العون من الله، وصار ذلك الصعب سهلاً، وذلك الألم لذة؛ فإنّ الربَّ شكور؛ فلا بدَّ أن يذيقه لذّة تحيُّزِه إلى الله وإلى رسوله ﷺ ويُريه كرامة ذلك؛ فيشتدُّ به سروره وغبطته، ويبتهج به قلبه، ويظفر بقوته، وفرحه وسروره، ويبقي مَن كان محارباً له على ذلك بين هائب له مسالم له ومساعد وتارك، ويقوى جنده، ويضعف جند العدوِّ.

ولا تستصعب مخالفة الناس والتحيُّز إلى الله ورسوله ﷺ ولو كنت وحدك؛ فإن الله معك، وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك، وإنما امتحن يقينك وصبرك.

وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرُّد من الطمع والفزع؛ فمتى تجرّدتَ منهما؛ هانَ عليك التحيُّز إلى الله ورسوله، وكنت دائماً في الجانب الذي فيه الله ورسوله، ومتى قام بك الطمع والفزع؛ فلا تطمع في هذا الأمر ولا تحدِّث نفسك به.

فإن قلت: فبأي شيء أستعين على التجرُّد من الطمع ومن الفزع؟ قلت: بالتوحيد، والتوكّل، والثقة بالله، وعلمك بأنّه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كلّه لله ليس لأحد مع الله شيء.

٨٣-نصيحة

هلم إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر

هلمّ إلى الدّخول على الله ومجاورته في دار السّلام بلا نصَب ولا تعب ولا عناء بل من أقرب الطرق وأسهلها!.

وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك، وهو وقتك الحاضر

بين ما مضى وما يستقبل:

فالذي مضى تصلحه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصَب ولا معاناة عمل شاق، إنما هو عمل قلب.

وتمتنع فيما يستقبل من الذُّنوب، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملاً بالجوارح يشقُّ عليك معاناته، وإنما هو عزم ونيَّة جازمة تريح بدنك وقلبك وسرَّك.

فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنيَّة، وليس للجوارح في هذين نصَب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك، وهو وقتك الذي بين الوقتين؛ فإنْ أضَعْتَه؛ أضَعْتَ سعادتك ونجاتك، وإنْ حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر؛ نَجَوْتَ وفُزْتَ بالرّاحة واللذّة والنّعيم، وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده؛ فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلاً لسعادتها... في هذا تفاوَتَ الناسُ أعظم تفاوُت.

فهي والله أيامك الخالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك؛ إمّا إلى الجنة وإمّا إلى النار: فإن اتخذتَ منها سبيلاً إلى ربِّك؛ بلغتَ السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد، وإن آثَرْتَ الشهوات والراحات واللهو واللعب؛ انقضت عنك بسرعة، وأعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مُقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفته الهوى لأجله.

٨٤- فصل

صحة الإرادة وعلامتها

علامة صحة الإرادة: أن يكون هَمّ المريد رضى ربه، واستعداد للقائه، وحزنَه على وقت مَرَّ في غير مرضاته، وأسفَه على قربه والأنس به، وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هَمّ غيره.

٨٥-فصل

ليكن الله نصيبك

*إذا استغنى النّاسُ بالدنيا؛ فاستغنِ أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا؛ فافرحْ أنت بالله، وإذا أنِسوا بأحبابهم؛ فاجعل أنْسَك بالله، وإذا تعرَّفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقرَّبوا إليهم لينالوا بهم العزَّة والرفعة؛ فتعرَّفْ أنت إلى الله وتودَّدْ إليه؛ تَنَلْ بذلك غاية العزِّ والرّفعة.

*قال بعض الزهّاد: ما علمت أن أحداً سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة لا يطيع الله فيها بذكرٍ وصلاةٍ أو قراءةٍ أو إحسان، فقال له رجل: إني أُكثر البكاء، فقال: إنك إنْ تضحكْ وأنت مُقِرٌّ بخطيئتك خيرٌ من أن تبكي وأنت مُدِلّ بعملك؛ وإن المدلّ لا يصعد عمله فوق رأسه، فقال: أوْصِني، فقال: دَعِ الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخره لأهلها، وكُنْ في الدنيا كالنحلة إنْ أكلَتْ أكلت طيباً، وإنْ أطعَمَتْ أطعمت طيباً، وإنْ سقطت على شيء؛ لم تكسره ولم تخدشه.

٨٦-فصل

الزهد وأقسامه

الزهد أقسام: زهد في الحرام، وهو فرض عين.

وزهد في الشبهات، وهو بحسب مراتب الشبهة: فإنْ قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبّاً.

وزهد في الفضول.

وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره.

وزهد في الناس.

وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله.

وزهد جامع لذلك كله، وهو الزهد فيما سوى الله، وفي كل ما شغلك عنه.

وأفضلُ الزهد إخفاء الزهد.

وأصعَبُه الزهدُ في الحظوظ.

والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورعُ ترك

ما يُخشى ضرره في الآخرة.

والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع.

٨٧- فصل

في عجائب أحوال الخلق

قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقاً مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربّه يستقرضه منه فلا يُقرضه منه شيئاً، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعوه إلى صحبته ومودّته.

٨٨-فائدة جليلة

بين الأمر والنهي

قال سهل بن عبدالله[١]: ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي؛ لأن آدم نُهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أُمِرَ أن يسجد لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه.

قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أنّ ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة:

*أحدها: ما ذكره سهل من شأن آدم وعدوِّ الله إبليس.

*الثاني: أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزَّة، و«لا يدخل الجنّة مَن في قلبه مثقال ذرّة من كِبْر[٢]»، ويدخلها مَن مات على التوحيد وإنْ زنى وسرق[٣].

---

(١) هو أبو محمد ، التستري، الصوفي، توفي سنة (٢٨٣هـ) عن ثمانين سنة أو أكثر.

(٢) رواه مسلم(٩١) (١٤٨) من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعاً.

انظر: «صحيح ابن حبان» (١٢/ ٤٩٤)؛ ففيه فوائد وفقه.

(٣) أخرجه البخاري (١٢٣٧)، ومسلم (٩٤)؛ عن أبي ذر -رضي الله عنه-: أن النبي ﷺ قال: «أتاني جبريل -عليه السلام-، فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً؛دخل الجنة»، قلت: وإن زنى وإن سرق؟قال :«وإن زنى أو سرق».

*الثالث: أن فعل المأمور أحَبّ إلى الله من ترك المنهي؛ كما دلَّ على ذلك النصوص:

كقولهﷺ: «أحَبُّ الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها»(١).

وقوله: «ألا أنبّئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تَلْقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟».

قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «ذكر الله عزّ وجلّ»(٢).

وقوله: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»(٣).

وغير ذلك من النصوص.

وتَرْكُ المناهي عمل؛ فإنّه كفّ النفس عن الفعل.

ولهذا علّق -سبحانه- المحبة بفعل الأوامر؛ كقوله: ﴿إنّ الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً﴾ [الصف: ٤] ، ﴿والله يحب المحسنين﴾ [آل عمران:١٣٤]، وقوله: ﴿وأقسطوا إنّ الله يحب المقسطين﴾ [الحجرات: ٩]، ﴿والله يحب الصابرين﴾ [آل عمران: ١٤٩].

وأما في جانب المناهي؛ فأكثر ما جاء النفي للمحبة؛ كقوله: ﴿والله لا يحب الفساد﴾ [البقرة: ٢٠٥]، وقوله: ﴿والله لا يحب كل مختال فخور﴾ [الحديد:٢٣]، وقوله: ﴿ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ [البقرة: ١٩٠]، وقوله: ﴿لا يحب الله الجهر

---

(١) قطعة من حديث رواه البخاري (٨٥) من حديث عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-مرفوعاً.

(٢) صحيح- رواه أحمد(٥/ ١٩٥)، وابن ماجه (٣٧٩٠)، والترمذي (٣٣٧٧) ، والحاكم(١/ ٤٩٦)، عن أبي الدرداء مرفوعاً.

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وأقرهما العراقي في«المغني عن حمل الأسفار»(١/ ٢٩٥)، وشيخنا في«الكلم الطيب».

(٣) صحيح- رواه أحمد(٥/ ٢٨٠و٢٨٢)، وابن ماجه(٢٧٧)، والدارمي(١/ ١٦٨)، والحاكم(١/ ١٣٠)، وابن حبان(١٠٣٧)، والطبراني(١٤٤٤) من طرق عن ثوبان .

وهو بمجموعها صحيح، وله شواهد عن جمع من الصحابة ؛ انظر: «إرواء الغليل »(٤١٢).

وروى البخاري (٦٩٥) نحو هذه القطعة من قول عثمان -رضي الله عنه-.

﴿من القول إلا من ظلم﴾ [النساء: ١٤٨]، وقوله: ﴿إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً﴾ [النساء: ٣٦]... ونظائره.

وأخبر في موضع آخر أنه يكرهها ويسخطها؛ كقوله: ﴿كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها﴾ [الإسراء: ٣٨]، وقوله: ﴿ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله﴾ [محمد: ٢٨].

وإذا عُرِفَ هذا؛ ففِعلُ ما يحبه -سبحانه- مقصود بالذات، ولهذا يقدِّرُ ما يكرهه ويُسْخِطه لإفضائه إلى ما يحب؛ كما قدّر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها؛ من الجهاد، واتخاذ الشهداء، وحصول التوبة من العبد والتضرُّع إليه والاستكانة، وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزِّه، وحصول الموالاة والمعاداة لأجله، وغير ذلك من الآثار التي وجودُها بسبب تقديره لما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها، وهو -سبحانه- لا يقدِّر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويُسْخِطُه كما يقدِّر ما يكرهه لإفضائه إلى ما يحبه، فعلم أن فعل ما يحبه أحب إليه مما يكرهه.

* يوضحه **الوجه الرابع**: أن فعل المأمور مقصود لذاته، وترك المنهي مقصود لتكميل فعل المأمور؛ فهو منهي عنه لأجل كونه يخلّ بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه؛ كما نبّه -سبحانه- على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدّان عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فالمنهيات قواطع وموانع صادَّة عن فعل المأمورات أو عن كمالها؛ فالنهي عنها من باب المقصود لغيره، والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه.

* ويوضحه **الوجه الخامس**: أن فِعْلَ المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وتَرْكَ المنهيات من باب الحِمْيَة عما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال، وحفظ القوة مقدم على الحمية؛ فإن القوة كلما قويت؛ دفعت المواد الفاسدة، وإذا ضعفت؛ غلبت المواد الفاسدة؛ فالحمية مرادة لغيرها، وهي حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها، ولهذا كلما قويت قوة الإيمان؛ دفعت المواد الرديئة

ومنعت من غلبتها وكثرتها بحسب القوة وضعفها، وإذا ضعفت؛ غلبت المواد الفاسدة؛ فتأمَّلْ هذا الوجه.

* **الوجه السادس**: أنّ فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤه وزينته وسروره وقرّة عينه ولذته ونعيمه، وترك المنهيات بدون ذلك لا يُحَصِّلُ له شيئاً من ذلك؛ فإنه لو ترك جميع المنهيات، ولم يأتِ بالإيمان والأعمال المأمور بها؛ لم ينفعه ذلك الترك شيئاً، وكان خالداً مخلداً في النار.

* وهذا يتبين **بالوجه السابع**: أن مَن فَعَلَ المأمورات والمنهيات؛ فهو: إمّا ناجٍ إن غلبَتْ حسناتُه سيئاتِه، وإما ناجٍ بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته؛ فمآله إلى النجاة، وذلك بفعل المأمور.

ومَن ترك المأمورات والمنهيات؛ فهو هالك غير ناجٍ .

ولا ينجو إلا بفعل المأمور، وهو التوحيد.

فإنْ قيل: فهو إنما هلك بارتكاب المحظور، وهو الشرك.

قيل: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتِ بضدّ وجوديٍّ في الشرك، بل متى خلا قلبُه من التوحيد رأساً؛ فلم يوحّد الله؛ فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره، فإذا انضاف إليه عبادة غيره؛ عُذِّبَ على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه.

* ويوضحه **الوجه الثامن**: أن المدْعُوَّ إلى الإيمان إذا قال: لا أصدق ولا أكذب ولا أحب ولا أُبغِض ولا أعبده ولا أعبد غيره! كان كافراً بمجرد الترك والإعراض؛ بخلاف ما إذا قال: أنا أصدّق الرسول وأحبه وأؤمن به وأفعل ما أمرني، ولكنَّ شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة عليّ لا تدعني أترك ما نهاني عنه، وأنا أعلم أنَّه قد نهاني وكَرِهَ لي فعل المنهيِّ، ولكن لا صبر لي عنه! فهذا لا يعدُّ كافراً بذلك، ولا حكمه حكم الأول؛ فإن هذا مطيع من وجه، وتارك المأمور جملةً لا يعدُّ مطيعاً بوجه[1].

---

(١) هذا تأصيل علمي منضبط على منهج السلف في التكفير، فاظفر به ؛ فإنه من ضنائن العلم
=

* يوضحه **الوجه التاسع**: أنّ الطاعة والمعصية إنّما تتعلّق بالأمر أصلاً وبالنهي تبعاً؛ فالمطيع ممتثل المأمور، والعاصي تارك المأمور: قال تعالى: ﴿لا يعصون الله ما أمرهم﴾ [التحريم: ٦].

وقال موسى لأخيه: ﴿ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري﴾ [طه: ٩٢-٩٣].

وقال عمرو بن العاص عند موته: أنا الذي أمرتني؛ فعصيت، ولكن لا إله إلا أنت(١).

وقال الشاعر: أمرتك أمراً حازماً فعصيتني.

والمقصود من إرسال الرُّسُل طاعة المُرْسِل، ولا تحصل إلا بامتثال أوامره، واجتناب المناهي من تمام امتثال الأوامر ولوازمه، ولهذا؛ لو اجتنب المناهي ولم يفعل ما أُمِرَ به؛ لم يكن مطيعاً وكان عاصياً؛ بخلاف ما لو أتى بالمأمورات وارتكب المناهي؛ فإنه وإن عُدَّ عاصياً مذنباً؛ فإنه مطيع بامتثال الأمر عاصٍ بارتكاب النهي؛ بخلاف تارك الأمر؛ فإنه لا يُعَدُّ مطيعاً باجتناب المنهيات خاصة.

* **الوجه العاشر**: أن امتثال الأمر عبودية وتقرُّب وخدمة، وتلك العبادة التي خُلِق لأجلها الخلق؛ كما قال -تعالى-: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: ٥٦]، فأخبر -سبحانه- أنه إنما خلقهم للعبادة، وكذلك إنما أرسل إليهم رُسله وأنزل عليهم كتبه ليعبدوه؛ فالعبادة هي الغاية التي خُلقوا لها؛ ولم يخلقوا لمجرد الترك؛ فإنه أمر عدمي لا كمال فيه من حيث هو عدم؛ بخلاف امتثال المأمور؛ فإنه أمر وجودي مطلوب الحصول.

= الغاليات.

(١) خبر وفاة عمرو بن العاص -رضي الله عنه- وقوله: أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (٤/ ٢٦٠)، وأحمد(٤/ ١٩٩)، والربعي في «وصايا العلماء عند حضور الموت»(ص٦٨) بأسانيد صحيحة.

* وهذا يتبين **بالوجه الحادي عشر**: وهو أن المطلوب بالنهي عدم الفعل، وهو أمر عدمي، والمطلوب بالأمر إيجاد فعل، وهو أمر وجودي؛ فمتعلق الأمر الإيجاد، ومتعلَّق النهي الإعدام أو العدم، وهو أمر لا كمال فيه؛ إلا إذا تضمَّن أمراً وجودياً؛ فإنّ العدم- من حيث هو عدم- لا كمال فيه ولا مصلحة؛ إلا إذا تضمَّن أمراً وجودياً مطلقاً، وذلك الأمر الوجوديّ مطلوب مأمور به، فعادت حقيقة النهي إلى الأمر، وأن المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجوديّ المطلوب به.

*وهذا يتضح بالوجه **الثاني عشر**: وهو أن الناس اختلفوا في المطلوب بالنهي على أقوال:

***أحدها:** أنّ المطلوب به كفّ النفس عن الفعل وحَبْسُها عنه، وهو أمر وجودي. قالوا: لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور، والعدم المحض غير مقدور. وهذا قول الجمهور.

وقال أبو هاشم[1] وغيره: بل المطلوب عدم الفعل، ولهذا يحصل المقصود من بقائه على العدم، وإن لم يخطر بباله الفعل، فضلاً أن يقصد الكف عنه، ولو كان المطلوب الكفّ؛ لكان عاصياً إذا لم يأتِ به، ولأن الناس يمدحون بعدم فعل القبيح مَن لم يخطر بباله فعله والكف عنه.

وهذا أحد قولَي القاضي أبي بكر[2] ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور للعبد وداخل تحت الكسب؛ قال: والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم الأصلي وهو مقدور.

وقالت طائفة: المطلوب بالنهي فعل الضدّ؛ فإنه هو المقدور وهو المقصود

---

(١) عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهاب ، الجبائي، من كبار المعتزلة ،توفي سنة (٣٢١هـ).

(٢) محمد بن الطيب بن محمد البصري، ابن الباقلاني، من مشاهير الأشاعرة ، المتوفى سنة (٤٠٣هـ).

للناهي؛ فإنه إنما نهاه عن الفاحشة طلباً للعفة وهي المأمور بها، ونهاه عن الظلم طلباً للعدل المأمور به، وعن الكذب طلباً للصدق المأمور به... وهكذا جميع المنهيات. فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلب لضدِّ المنهيِّ عنه، فعاد الأمر إلى أنّ الطلب إنّما تعلّق بفعل المأمور.

والتحقيق أن المطلوب نوعان:

مطلوب لنفسه، وهو المأمور به.

ومطلوب إعدامه لمضادّته المأمور به، وهو المنهيّ عنه؛ لما فيه من المفسدة المضادة للمأمور به: فإذا لم يخطر ببال المكلّف، ولا دَعَتْهُ نفسُه إليه، بل استمرَّ على العدم الأصليّ؛ لم يُثَبْ على تركه. وإنْ خطر بباله، وكفَّ نفسه عنه لله، وتركه اختياراً؛ أُثيبَ عل كف نفسه وامتناعه؛ فإنه فعل وجودي، والثواب إنما يقع على الأمر الوجودي دون العدم المحض، وإن تركه مع عزمه الجازم على فعله، لكن تَرَكه عجزاً؛ فهذا؛ وإن لم يعاقب عقوبة الفاعل، لكن يعاقب على عزمه، وإرادته الجازمة التي إنما تخلَّف مرادها عجزاً.

وقد دلَّت على ذلك النصوص الكثيرة؛ فلا يلتفت إلى ما خالفها:

كقوله تعالى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء﴾ [البقرة: ٢٨٤].

وقوله في كاتم الشهادة: ﴿فإنه آثم قلبه﴾ [البقرة: ٢٨٣].

وقوله: ﴿ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم﴾ [البقرة: ٢٢٥].

وقوله: ﴿يوم تبلى السرائر﴾ [الطارق: ٩].

وقوله ﷺ: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما؛ فالقاتل والمقتول في النار».

قالوا: هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: «إنّه أراد قتل صاحبه»[١].

---

(١) رواه البخاري (٣١)، ومسلم (٢٨٨٨)؛ عن أبي بكرة -رضي الله عنه- مرفوعاً.

وقوله في الحديث الآخر: «ورجل قال: لو أنّ لي مالاً؛ لعملت بعمل فلان؛ فهو بنيّته، وهما في الوزر سواء»[١].

وقول مَن قال: «إن المطلوب بالنهي فعل الضد»: ليس كذلك؛ فإن المقصود عدمُ الفعل والتلبّس بالضّدّ؛ فإن ما لا يتمُّ الواجب إلا به؛ فهو غير مقصود بالقصد الأول، وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور الذي نُهي عما يمنعه ويضعفه؛ فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلب الوسائل والذرائع، والمأمور به مطلوب إيجاده طلب المقاصد والغايات.

وقول أبي هاشم: «إنّ تارك القبائح يحمد وإن لم يخطر بباله كفُّ النفس»: فإنْ أراد بحمده أنه لا يُذمّ؛ فصحيح، وإنْ أراد أن يُثْنِي عليه بذلك ويحمد عليه ويستحقّ الثواب؛ فغير صحيح؛ فإنّ الناس لا يحمدون المجبوب على ترك الزنا ولا الأخرس على عدم الغيبة والسب، وإنما يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداعٍ إلى الفعل.

وقول القاضي: «الإبقاء على العدم الأصلي مقدور»: فإنْ أراد به كف النفس ومنعها؛ فصحيح، وإنْ أراد مجرد العدم؛ فليس كذلك.

* وهذا يتبين بالوجه الثالث عشر: وهو أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللزوم العقلي لا القصد الطلبيّ؛ فإنّ الأمر إنّما مقصود فعل المأمور؛ فإذا كان من لوازمه ترك الضد؛ صار تركه مقصوداً لغيره. وهذا هو الصواب في مسألة الأمر بالشيء؛ هل هو نهي عن ضدِّه أم لا ؟ فهو نهي عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن الشيء؛ مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه، وكونه مشتغلاً بضده جاء من جهة اللزوم العقلي، لكن إنّما نهى عما يضاد ما أمر به كما تقدم. فكأن المأمور به هو المقصود بالقصد

---

(١) صحيح- رواه أحمد (٤/ ٢٣٠و٢٣١)، والترمذي(٢٤٢٧)،و ابن ماجه (٤٢٢٨)، والطبراني (٢٢/ ٣٤٥/ ٨٦٨)، والبغوي (٤٠٩٧)، والبيهقي(٤/ ١٨٩) من حديث أبي كبشة الأنماري بسند صحيح .

الأول في الموضعين.

وحرف المسألة: أن طلبَ الشيء طلبٌ لـه بـالذات ولما هـو مـن ضرورته باللزوم، والنهي عن الشيء طلبٌ لتركه بالذات ولفعل ما هو من ضـرورة الـترك باللزوم، والمطلوب في الموضعين فعلٌ وكفٌّ، وكلاهما أمر وجودي.

* **الوجه الرابع عشر:** أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي والإثبات في باب الخبر، والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إنْ لم يتضمّن ثبوتاً؛ فإنّ النفي كاسمه عدم لا كمال فيه ولا مدح؛ فإذا تضمن ثبوتاً؛ صحَّ المدح بـه كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه، ونفي اللغوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة، ونفي السِّنَةِ والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيُّومية، ونفي الولد والصاحبة المستلزم لكمال الغنى والملك والربوبية، ونفي الشريك والولي والشفيع بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرُّد بالكمال والإلهية والملك، ونفي الظلم المتضمن لكمال العدل، ونفي إدراك الأبصار له المتضمِّن لعظمته وأنه أجَلّ من أن يُدرَك وإنْ رأته الأبصار، وإلا؛ فليس في كونه لا يُرى مدح بوجه من الوجوه؛ فإن العدم المحض كذلك.

وإذا عُرِفَ هذا؛ فالمنهي عنه إن لم يتضمن أمراً وجودياً ثبوتياً؛ لم يمدح بتركه ولم يستحق الثواب والثناء بمجرد الترك؛ كما لا يستحق المدح والثناء بمجرد الوصف العدمي.

* **الوجه الخامس عشر:** أن الله -سبحانه- جعل جزاءَ المأمورات عشرة أمثال فعلها، وجزاء المنهيات مِثْلٌ واحد، وهذا يدلّ على أنّ فعل ما أمَرَ به أحَبُّ إليه من ترك ما نهى عنه، ولو كان الأمر بالعكس؛ لكانت السيئة بعشرة والحسنة بواحدة أو تساوَيا.

* **الوجه السادس عشر:** أنّ المنهيَّ عنه المقصود إعدامه، وأن لا يدخل في الوجود، سواء نوى ذلك أو لم يَنوِه، وسواء خطرَ بباله أو لم يخطرْ؛ فالمقصود أن لا يكون، وأما المأمور به؛ فالمقصود كونه وإيجاده والتقرّب به نية وفعلاً.

وسرُّ المسألة: أنَّ وجودَ ما طلب إيجاده أحَبُّ إليه من عدم ما طلب إعدامه،

وعدَمَ ما أحبَّه أكرَه إليه من وجود ما يبغضه؛ فمحبتُه لفعل ما أمر به أعظم من كراهته لفعل ما نهى عنه.

* يوضحه **الوجه السابع عشر**: أن فعلَ ما يحبه والإعانةَ عليه وجزاءَه وما يترتب عليه من المدح والثناء من رحمته، وفعلَ ما يكره وجزاءَه وما يترتب عليه من الذمّ والألم والعقاب من غضبه، ورحمتُه سابقة على غضبه غالبة له[1]، وكل ما كان من صفة الرحمة؛ فهو غالب لما كان من صفة الغضب؛ فإنه سبحانه لا يكون إلا رحيماً، ورحمته من لوازم ذاته؛ كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وإحسانه، فيستحيل أن يكون على خلاف ذلك، وليس كذلك غضبه؛ فإنه ليس من لوازم ذاته، ولا يكون غضبان دائماً غضباً لا يُتصوّر انفكاكه، بل يقول رُسله وأعلم الخلق به يوم القيامة: «إنّ ربّي قد غَضِبَ اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله»[2]، ورحمته وَسِعَتْ كلَّ شيء وغضبه لم يَسَعْ كلَّ شيء[3]، وهو -سبحانه- كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه الغضب[4]، ووسعَ كلَّ شيء رحمة وعلماً، ولم يَسَعْ كلَّ شيء غضباً وانتقاماً[5].

فالرحمة وما كان بها ولوازمُها وآثارُها غالبةٌ على الغضب وما كان منه وآثاره؛ فوجود ما كان بالرحمة أحبُّ إليه من وجود ما كان من لوازم الغضب،

---

(١) كما في حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عند البخاري (٣١٩٤)، ومسلم (٢٧٥١).

(٢) قطعة من حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري (٤٧١٢)، ومسلم(١٩٤) عن أبي هريرة.

(٣) كما في قوله -تعالى-: ﴿عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون﴾ [الأعراف :١٥٦].

(٤) كما في قوله -تعالى-: ﴿فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم﴾ [الأنعام :٥٤].

(٥) كما في قوله -تعالى-: ﴿الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم﴾ [غافر:٧].

ولهذا كانت الرحمة أحبَّ إليه من العذاب[1]، والعفو أحبُّ إليه من الانتقام[2]؛ فوجود محبوبه أحبّ إليه من فوات مكروهه، ولا سيّما إذا كان في فوات مكروهه فواتُ ما يحبه من لوازمه؛ فإنه يكره فوات تلك اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه.

*الوجه الثامن عشر: إن آثار ما يكرهه- وهو المنهيات - أسرع زوالاً بما يحبه من زوال آثار ما يحبه بما يكرهه.

*فآثار كراهته سريعة الزوال[3]، وقد يزيلها -سبحانه- بالعفو والتجاوز، وتزول بالتوبة، والاستغفار، والأعمال الصالحة، والمصائب المُكَفِّرة، والشفاعة، والحسنات يُذهبنَ السيئات[4]، ولو بلغت ذنوب العبد عَنانَ السماء، ثم استغفره؛ غفر له[5]،ولو لقيه بقُراب الأرض خطايا، ثم لقيه لا يشرك به شيئاً؛ لأتاه بقُرابها مغفرة[6]، وهو سبحانه يغفر الذنوب -وإن تعاظمت- ولا يبالي، يبطلها ويبطل آثارها بأدنى سعي من العبد وتوبة نصوح وندم على ما فعل، وما ذاك إلا لوجود ما يحبه من توبة العبد وطاعته وتوحيده، فدلَّ على أن وجود ذلك أحب إليه وأرضى له.

---

(١) كما في قوله -تعالى-: ﴿ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً﴾ [النساء:١٤٧]، وهو -سبحانه- أرحم أن يلقي عبده في النار من الأم أن تلقي رضيعها في النار كما تقدم في الحديث المتفق عليه.

(٢) كما في قوله -تعالى-: ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم﴾ [النور:٢٢].

(٣) انظر «مجموع الفتاوى »لشيخ الإسلام (٧/ ٤٨٧-٥٠١)، و«شرح العقيدة الطحاوية»(ص٣٢٧-٣٣٠).

(٤) كل ذلك معلوم مشهور تشهد له آيات الكتاب الكريم وأحاديث النبي ﷺ.

(٥) صحيح- أخرجه ابن ماجه(٤٢٤٨) عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ؛ بلفظ:«لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم؛ لتاب عليكم»، وانظر «الصحيحة»(٩٠٣).

(٦) قطعة من حديث رواه مسلم (٢٦٨٧).

* ويوضحه **الوجه التاسع عشر**: وهو أنه سبحانه قدّر ما يبغضه ويكرهه من المنهيات لما يترتب عليها مما يحبّه ويفرح به من المأمورات.

*فإنه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الفاقد الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، وقد ضرب رسول الله ﷺ لفَرَحِهِ بتوبة العبد مثلاً ليس في المفروح به أبلغ منه[1]، وهذا الفرح إنما كان بفعل المأمور به، وهو التوبة، فقدّر الذنب لما يترتب عليه من هذا الفرح العظيم الذي وجوده أحب إليه من فوات ما يكره.

* وليس المراد بذلك أن كل فرد من أفراد ما يحبّ أحبّ إليه من فوات كل فرد مما يكره، حتى تكون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل المسلم، وإنّما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضل من جنس ترك المحظورات؛ كما إذا فُضِّل الذَّكر على الأنثى والإنسي على الملَك؛ فالمراد الجنس لا عموم الأعيان.

والمقصود أن "هذا الفرح الذي لا فرح يشبهه بفعل مأمور التوبة يدلُّ على أن هذا المأمور أحبُّ إليه من فوات المحظور الذي تفوت به التوبة وأثرها ومقتضاها.

فإنْ قيل: إنما فرح بالتوبة؛ لأنها ترك للمنهي، فكان الفرح بالترك!.

قيل: ليس كذلك؛ فإن الترك المحض لا يوجب هذا الفرح بل ولا الثواب ولا المدح، وليست التوبة تركاً، وإن كان الترك من لوازمها، وإنما هي فعل وجودي، يتضمن إقبال التائب على ربّه وإنابته إليه والتزام طاعته، ومن لوازم ذلك ترك ما نُهي عنه، ولهذا قال -تعالى-: ﴿وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه﴾ [هود: ٣]؛ فالتوبة رجوع عمّا يكره إلى ما يحب، وليست مُجَرَّدَ الترك؛ فإن مَنْ

---

(١) روى البخاري (٦٣٠٩)، ومسلم(٢٧٤٧)؛ عن أنس -رضي الله عنه-؛ قال :قال رسول الله ﷺ:«لله أشّد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم ؛ كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها ، فأتى شجرة، فاضجع في ظلها، قد أيس من راحلته؛ فبينا هو كذلك؛ إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال: من شدة الفرح: اللهم! أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح». وهذا لفظ مسلم. وله شواهد من حديث أبي هريرة، وابن مسعود -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» أو أحدهما.

ترك الذنب تركاً مجرَّداً ولم يرجع عنه إلى ما يحبّه الربّ -تعالى-؛ لم يكن تائباً؛ فالتوبة رجوع وإقبال وإنابة لا ترك محض.

***الوجه العشرون:** إن المأمور به إذا فات؛ فاتت الحياة المطلوبة للعبد، وهي التي قال -تعالى- فيها: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ [الأنفال: ٢٤]، وقال: ﴿أوَمَنْ كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقال في حق الكفار: ﴿أموات غير أحياء﴾ [النحل: ٢١]، وقال: ﴿إنك لا تسمع الموتى﴾ [النحل: ٨٠]، وأما المنهي عنه؛ فإذا وجد؛ فغايته أن يوجد المرض، وحياة مع السقم خير من موت.

فإنْ قيل: ومِنَ المنهي عنه ما يوجب الهلاكَ وهو الشركُ.

قيل: الهلاك إنّما حصل بعدم التوحيد المأمورِ به الذي به الحياة، فلما فُقِدَ؛ حصل الهلاك؛ فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به.

وهذا وجه **حاد وعشرون** في المسألة: وهو أن في المأمورات ما يوجب فواتُه الهلاكَ والشقاء الدائم، وليس في المنهيات ما يقتضي ذلك.

***الوجه الثاني والعشرون:** إن فعل المأمور يقتضي ترك المنهي عنه إذا فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والنصح لله فيه؛ قال -تعالى-: ﴿إنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ومجرد ترك المنهيّ لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه.

***الوجه الثالث والعشرون:** أن ما يحبه من المأمورات؛ فهو متعلّق بصفاته، وما يكرهه من المنهيات؛ فمتعلق بمفعولاته.

وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان، فنقول:

المنهيات شرور وتفضي إلى الشّرور، والمأمورات خير وتفضي إلى الخيرات،

والخير بيديه -سبحانه- والشَّرُّ ليس إليه[١]؛ فإنَّ الشَّرّ لا يدخل في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه، وإنما هو في المفعولات، مع أنه شر بالإضافة والنسبة إلى العبد، وإلا؛ من حيث إضافته ونسبته إلى الخالق -سبحانه-؛ فليس بشرّ من هذه الجهة.

فغاية ارتكاب المنهيّ أن يوجب شراً بالإضافة إلى العبد مع أنّه في نفسه ليس بشرّ، وأما فوات المأمور؛ فيفوت به الخير الذي بفواته يحصل ضده من الشرّ، وكلما كان المأمور أحب إلى الله سبحانه؛ كان الشر الحاصل بفواته أعظم؛ كالتوحيد والإيمان.

وسِرُّ هذه الوجوه أن المأمور به محبوبه، والمنهيّ مكروهه، ووقوع محبوبه أحبُّ إليه من فوات مكروهه، وفوات محبوبه أكْرَه إليه من وقوع مكروهه.

والله أعلم[٢].

٨٩-فصل

في الذكر و الشكر

قال -تعالى-: ﴿فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون﴾ [البقرة:١٥٢].

وقال النبي ﷺ لمعاذ: «والله؛ إني لأحبك؛ فلا تنسَ أن تقولَ دُبرَ كلِّ صلاة: اللهم! أعِنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»[٣].

---

(١) روى مسلم (٧٧١) عن علي -رضي الله عنه-: أن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة ؛ قال : «وجهت وجهي...لبيك وسعديك، والخير كله في يديك ، والشرُّ ليس إليك، أنا بك وإليك».

وانظر شرحه في كتب المصنف الآتية: «الصواعق المرسلة»(١/ ٢٢١)، و«حادي الأرواح» (ص٣٠٠)، و«مدارج السالكين»(١/ ٢٠)،و«شفاء العليل»(ص٣٥٧).

(٢) انظر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى»(٢٠/ ٨٥-١٥٩) فلمثله تضرب أكباد المطي.

(٣) صحيح- أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (٦٩٠)، وأبو داود (١٥٢٢)، والنسائي (٣/ ٥٣)، وأحمد (١/ ٢٤٤-٢٤٥و٢٤٧)، وابن حبان (٢٣٤٥-موارد)، وابن خزيمة في «صحيحه» =

وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان بل الذكر القلبي واللساني.

وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته وذكر أمره ونهيه وذكره بكلامه، وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتمّ إلا بتوحيده.

فذكره الحقيقيّ يستلزم ذلك كلَّه ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه.

وأمّا الشكر؛ فهو القيام بطاعته والتقرُّب إليه بأنواع محابِّه ظاهراً وباطناً.

وهذان الأمران هما جماع الدين؛ فذكْرُه مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته.

وهذان هما الغاية التي خلَق لأجلها الجنّ والإنس والسماوات والأرض، ووَضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب، وأرْسَل الرُّسُلَ، وهي الحقّ الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدَّس عنه، وهو ظنُّ أعدائه به.

قال -تعالى: ﴿وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا﴾ [ص:٢٧]، وقال: ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق﴾ [الدخان: ٣٨-٣٩].

وقال: ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية﴾ [الحجر:٨٥].

وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس: ﴿ما خلق الله ذلك إلا بالحق﴾ [يونس:٥]. وقال: ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدى﴾ [القيامة: ٣٦].

وقال: ﴿أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون﴾ [المؤمنون:١١٥].

= (٧٥١)، والحاكم(١/ ٢٧٣و٣/ ٢٧٣) وغيرهم من حديث معاذ، وإسناده صحيح. وله شاهد من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وانظر -لزاماً- كتابي «صحيح الأذكار وضعيفه» (١/ ٢٠٦-٢٠٨).

وقال: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ [الذاريات: ٥٦].

وقال: ﴿الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أنّ الله على كلّ شيء قدير وأنّ الله قد أحاط بكل شيء علماً﴾ [الطلاق: ١٢].

وقال: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم﴾ [المائدة: ٩٧].

فثبت بما ذكر أنّ غاية الخلق والأمر أن يُذكر وأن يُشكر؛ يُذكر؛ فلا يُنسى، ويُشكر؛ فلا يُكفر.

وهو -سبحانه- ذاكر لِمَنْ ذكره، شاكر لمن شكره؛ فذكره سبب لذكره، وشكره سبب لزيادته من فضله.

فالذِّكْرُ للقلب واللسان.

والشكر للقلب محبة وإنابة، وللّسان ثناء وحمد، وللجوارح طاعة وخدمة.

٩٠- فصل

من أسباب الهداية

تكرَّر في القرآن جَعْل الأعمال القائمة بالقلب والجوارح سبب الهداية والإضلال، فيقوم بالقلب والجوارح أعمال تقتضي الهدى اقتضاء السبب لمسبِّبه والمؤثِّر لأثره، وكذلك الضلال؛ فأعمال البر تثمر الهدى، وكلما ازداد منها؛ ازداد هدى، وأعمال الفجور بالضد.

وذلك أن الله -سبحانه- يحب أعمال البر فيجازي عليها بالهدى والفلاح، ويبغض أعمال الفجور ويجازي عليها بالضلال والشقاء.

وأيضاً؛ فإنّه البَرُّ، ويحبُّ أهل البِرِّ، فيقرِّب قلوبهم منه بحسب ما قاموا به من البرِّ، ويبغض الفجور وأهله؛ فيبعد قلوبهم منه بحسب ما اتَّصفوا به من الفجور.

٩١-فصل

في زيادة الهدى

فمن الأصل الأول: قوله تعالى: ﴿آلم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين﴾

[البقرة: ١ -٢].

وهذا يتضمن أمرين:

أحدهما: أنه يهدي به مَن اتَّقى مساخطه قبل نزول الكتاب؛ فإنّ النّاس على اختلاف مِلَلِهم ونِحَلِهم قد استقر عندهم أن الله -سبحانه- يكره الظلم والفواحش والفساد في الأرض ويمقت فاعلَ ذلك، ويحب العدل والإحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويحب فاعلَ ذلك؛ فلمّا نزل الكتاب؛ أثاب سبحانه أهلَ البر بأن وَفَّقهم للإيمان به جزاءً لهم على برِّهم وطاعتهم، وخذل أهلَ الفجور والفحش والظلم بأن حال بينهم وبين الاهتداء به.

والأمر الثاني: أن العبد إذا آمن بالكتاب واهتدى به مجملاً وقَبِلَ أوامره وصدَّق بأخباره؛ كان ذلك سبباً لهداية أُخرى تحصل له على التفصيل؛ فإن الهداية لا نهاية لها، ولو بلغ العبدُ فيها ما بلغ، ففوق هدايته هداية أخرى، وفوق تلك الهداية هداية أخرى... إلى غير غاية؛ فكلما اتَّقى العبدُ ربَّه؛ ارتقى إلى هداية أخرى؛ فهو في مزيد هداية ما دام في مزيد من التّقوى، وكلّما فوَّتَ حظاً من التقوى؛ فاته حظ من الهداية بحسبه؛ فكلما اتَّقى زاد هداه، وكلما اهتدى زادت تقواه.

قال -تعالى-: ﴿قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم﴾ [المائدة: ١٥ -١٦].

وقال تعالى: ﴿الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب﴾ [الشورى: ١٣].

وقال: ﴿سيذّكّر من يخشى﴾ [الأعلى: ١٠].

وقال: ﴿وما يتذكر إلا من ينيب﴾ [غافر: ١٣].

وقال: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم﴾ [يونس: ٩]؛ فهداهم أولاً للإيمان، فلما آمنوا؛ هداهم للإيمان هداية بعد هداية.

ونظير هذا قوله -تعالى-: ﴿ويزيد الله الذين اهتدوا هدى﴾ [مريم: ٧٦].

وقوله -تعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً﴾ [الأنفال:٢٩]، ومن الفرقان: ما يعطيهم من النور الذي يفرقون به بين الحق والباطل، والنصر والعزّ الذي يتمكّنون به من إقامة الحق وكسر الباطل؛ فُسِّر القرآن بهذا وبهذا.

وقال -تعالى-: ﴿إن في ذلك لآية لكل عبد منيب﴾ [سبأ:٩].

وقال: ﴿إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور﴾ في سورة لقمان[٣١]، وسورة إبراهيم [٥]، وسبأ[١٩]، والشورى[٣٣]؛ فأخبر عن آياته المشهودة العيانية أنّها إنّما ينتفع بها أهلُ الصبر والشكر؛ كما أخبر عن آياته الإيمانية القرآنية أنّها إنّما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة ومَن كان قصده اتباع رضوانه وأنّها إنّما يتذكر بها مَن يخشاه -سبحانه-؛ كما قال: ﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى﴾ [طه: ١-٣].

وقال في الساعة: ﴿إنما أنت منذر من يخشاها﴾ [النازعات: ٤٥]، وأما مَن لا يؤمن بها ولا يرجوها ولا يخشاها؛ فلا تنفعه الآيات العِيانيَّةُ ولا القرآنية.

ولهذا لما ذكر سبحانه في سورة هود عقوبات الأمم المكذبين للرسل وما حَلَّ بهم في الدنيا من الخزي؛ قال بعد ذلك: ﴿إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة﴾ [هود:١٠٣]، فأخبر أن في عقوباته للمكذّبين عِبرة لمن خاف عذاب الآخرة، وأما مَن لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها؛ فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقّه، وإذا سمع ذلك؛ قال: لم يزل في الدهر الخير والشرّ والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة!! وربما أحال ذلك على أسباب فلكيّة وقُوىً نفسانيّة!!.

وإنما كان الصبر والشكر سبباً لانتفاع صاحبهما بالآيات؛ لأن الإيمان ينبني على الصبر والشكر؛ فنصفه صبر ونصفه شكر؛ فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه، وآيات الله إنما ينتفع بها مَن آمن بالله وآياته، ولا يتمُّ له الإيمان إلا بالصبر والشكر؛ فإن رأس الشكر التوحيد، ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى؛ فإذا كان مشركاً متبعاً هواه؛ لم يكن صابراً ولا شكوراً، فلا تكون الآيات

نافعة له ولا مؤثرة فيه إيماناً.

٩٢- فصل

من أسباب الفجور

وأما **الأصل الثاني**: -وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب للضلال-؛ فكثير أيضاً في القرآن:

كقوله -تعالى-: ﴿يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون﴾ [البقرة: ٢٦-٢٧].

وقال -تعالى-: ﴿يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء﴾ [إبراهيم: ٢٧].

وقال -تعالى-: ﴿فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا﴾ [النساء:٨٨].

وقال -تعالى-: ﴿قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون﴾ [البقرة:٨٨].

وقال -تعالى-: ﴿ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة﴾ [الأنعام:١١٠]؛ فأخبر أنه عاقبهم على تخلُّفهم عن الإيمان لَّما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأنْ قَلَّبَ أفئدتهم وأبصارهم وحالَ بينهم وبين الإيمان؛ كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون﴾ [الأنفال: ٢٤]؛ فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم، ثم حذَّرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سبباً لأن يحول بينهم وبين قلوبهم؛ -قال تعالى-: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾ [الصف:٥].

وقال -تعالى-: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ [المطففين:١٤]؛

فأخبر -سبحانه- أنَّ كَسْبَهُم غطَّى على قلوبهم وحالَ بينها وبين الإيمان بآياته، فقالوا: ﴿أساطير الأولين﴾ [المطففين:١٣].

وقال -تعالى- في المنافقين: ﴿نسوا الله فنسيهم﴾ [التوبة: ٦٧]؛ فجازاهم على نسيانهم له أن نسيَهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة، وأخبر أنه أنساهم أنفسهم[1]، فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له.

وقال -تعالى- في حقهم: ﴿أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم﴾ [محمد: ١٦ -١٧]، فجمع لهم بين اتّباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه؛ كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى.

٩٣-فصل

أمور متلازمة

وكما -يقرن- سبحانه بين: الهدى والتقى، والضلال والغيّ؛ فكذلك يقرن بين: الهدى والرحمة، والضلال والشقاء:

فمن **الأول**:

قوله: ﴿أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون﴾ [لقمان:٥].

وقال: ﴿أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون﴾ [البقرة: ١٥٧].

وقال عن المؤمنين: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب﴾ [آل عمران: ٨].

وقال أهل الكهف: ﴿ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداً﴾ [الكهف:١٠].

---

(١) كما في قوله -تعالى-: ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون﴾ [الحشر:١٩].

وقال: ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ [يوسف: ١١١].

وقال: ﴿وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون﴾ [النحل: ٦٤].

وقال: ﴿ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين﴾ [النحل:٨٩].

وقال: ﴿يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين﴾، ثم أعاد -سبحانه- ذكرهما فقال: ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا﴾ [يونس: ٥٧-٥٨]، وقد تنوَّعت عبارات السلف في تفسير الفضل والرحمة، والصحيح أنهما الهدى والنعمة؛ ففضله هداه، ورحمته نعمته، ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة.

كقوله في سورة الفاتحة: ﴿اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم﴾ [الفاتحة:٦].

ومن ذلك قوله لنبيّه يذكّره بنِعَمِه عليه: ﴿ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى﴾ [الضحى: ٦-٨]؛ فجمع له بين هدايته له وإنعامه عليه بإيوائه وإغنائه.

ومن ذلك قول نوح: ﴿يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده﴾ [هود: ٢٨].

وقول شعيب: ﴿أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً﴾ [هود:٨٨].

وقال عن الخضر[1]: ﴿فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً﴾ [الكهف: ٦٥].

وقال لرسوله: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً﴾ [الفتح: ١-٣].

وقال: ﴿وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً﴾ [النساء: ١١٣].

وقال: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً﴾ [النور: ٢١]؛ ففضله هدايته، ورحمته وإنعامه وإحسانه إليهم وبرّه بهم.

وقال: ﴿فإما يأتينكم مني هدى فمن اتّبع هداي فلا يضل ولا يشقى﴾ [طه: ١٢٣]، والهدى منعه من الضلال، والرحمة منعته من الشقاء، وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله: ﴿طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى﴾ [طه: ١-٢]، فجمع له بين إنزال القرآن عليه ونفي الشقاء عنه؛ كما قال في آخرها في حق أتباعه: ﴿فلا يضل ولا يشقى﴾ [طه: ١٢٣].

فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات لا ينفكُّ بعضها عن بعض؛ كما أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفكُّ أحدهما عن الآخر.

قال -تعالى-: ﴿إن المجرمين في ضلال وسعر﴾ [القمر: ٤٧]، والسعر: جمع سعير، وهو العذاب الذي هو غاية الشقاء.

وقال -تعالى-: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون﴾ [الأعراف: ١٧٩].

---

(١) لم يرد اسم الخضر في القرآن الكريم، وإنما جاء ذلك فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً.

الأعراف: ١٧٩].

وقال تعالى عنهم: ﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير﴾ [الملك:١٠].

ومن هذا أنه -سبحانه- يجمع بين الهدى وانشراح الصدر والحياة الطيبة وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة والضنك:

قال -تعالى-: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجاً﴾ [الأنعام: ١٢٥].

وقال: ﴿أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه﴾ [الزمر:٢٢].

وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب:

قال -تعالى-: ﴿الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب﴾ [الشورى: ١٣].

وقال -تعالى-: ﴿فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين﴾ [الزمر: ٢٢].

٩٤- فصل

في أنه سبحانه يصرف خلقه بين عطائه ومنعه

والهدى والرحمة وتوابعها من الفضل والإنعام كلّه من صفة العطاء، والإضلال والعذاب وتوابعها من صفة المنع، وهو -سبحانه- يصرِّف خلقه بين عطائه ومنعه، وذلك كله صادر عن حكمة بالغة وملك تامّ وحمد تامّ؛ فلا إله إلا الله.

٩٥- فصل

العاقل متعلق بالمطلب الأعلى

إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب لهذا الشأن قد تشبَّثَ بها هذا العالم السفلي وقد تشبَّثتْ به؛ فكِلْها إليه؛ فإنه اللائق بها؛ لفساد تركيبها، ولا تنفس عليها ذلك؛ فإنه سريع الانحلال عنها، ويبقى تشبُّثها به مع انقطاعه عنها عذاباً عليها بحسب ذلك التعلق، فتبقى شهوتها وإرادتها فيها؛ وقد حيل بينها وبين

ما تشتهي على وجه يئست معه من حصول شهوتها ولذتها.

فلو تصوَّر العاقل ما في ذلك من الألم والحسرة ؛ لَبادَرَ إلى قطع هـذا التعلـق كما يبادر إلى حسم مواد الفساد، ومع هذا؛ فإنه ينال نصيبه من ذلك؛ وقلبُه وهمُّه متعلق بالمطلب الأعلى.

والله المستعان.

٩٦-فصل

الصدق منجاة والكذب مهلكة

إيّاك والكذب؛ فإنه يفسد عليك تصوُّر المعلومات على ما هي عليه، ويفسـد عليك تصويرها وتعليمها للناس!

فإن الكـاذب يصـوِّر المعـدوم موجـوداً والموجـود معدومـاً، والحـقّ بـاطلاً والباطل حقاً، والخير شراً والشر خيراً؛ فيفسد عليه تصوُّره وعلمه عقوبـة لـه. ثـم يصوِّر ذلك في نفس المخاطب المغترّ به الراكن إليه؛ فيفسد عليه تصوُّره وعلمه.

ونفس الكـاذب مُعْرِضـة عـن الحقيقـة الموجـودة، نزَّاعـة إلى العـدم، مؤثـرة للباطل.

وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي؛ فسدت عليه تلك الأفعال، وسَرَى حكـم الكـذب إليهـا، فصـار صدورهـا عنـه كصـدور الكذب عن اللسان؛ فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله.

ولهذا كان الكذب أساس الفجور؛ كما قال النبيﷺ:«إن الكـذب يهـدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار»[1].

وأول مـا يسـري الكـذب مـن النفـس إلى اللسـان فيفسـده، ثـم يسـري إلى الجوارح فيفسد عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله، فيعـمّ الكـذب أقوالـه وأعماله وأحواله، فيستحكم عليه الفساد ويترامى داؤه إلى الهلكة إنْ لم يتداركه الله

---

(١) قطعة من حديث أخرجه البخاري(٢٦٠٦و٢٦٠٧)؛ من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

بدواء الصدق يَقلعُ تلك المادة من أصلها.

ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق، وأضدادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب؛ فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب.

والله -تعالى- يعاقب الكذاب بأن يقعده ويثّبطه عن مصالحه ومنافعه، ويثيب الصادق بأن يوّفقه للقيام بمصالح دنياه وآخرته؛ فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضارّهما بمثل الكذب.

قال -تعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾ [التوبة: ١١٩].

وقال -تعالى-: ﴿هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾ [المائدة: ١١٩].

وقال: ﴿فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم﴾ [محمد: ٢١].

وقال: ﴿وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم﴾ [التوبة: ٩٠].

٩٧- فصل

تفسير قوله -تعالى-: ﴿وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم﴾

في هذه الآية عدة حِكَم وأسرار ومصالح للعبد:

فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوبَ قد يأتي بالمكروه؛ لم يأمن أن توافيه المضرَّة من جانب المسرَّة، ولم ييأس أن تأتيه المسرَّة من جانب المضرَّة؛ لعدم علمه بالعواقب؛ فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد؛ أوجب له ذلك أموراً:

*منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمر، وإن شقَّ عليه في الابتداء؛ لأن عواقبه كلها خيرات ومسرّات ولذّات وأفراح، وإن كرهته نفسه؛ فهو خير لها وأنفع، وكذلك لا شيء أضر عليه من ارتكاب النهي، وإن هويَتْهُ نفسُه ومالت إليه؛ فإن عواقبه كلها آلام وأحزان وشرور ومصائب. وخاصيَّة العقل تحمُّل الألم

اليسير لِما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتنابُ اللذة اليسيرة لِما يعقبها من الألم العظيم والشرّ الطويل. فنَظَرُ الجاهل لا يجاوز المبادىء إلى غاياتها، والعاقل الكيِّس دائماً ينظر إلى الغايات من وراء ستور مبادئها، فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خُلِطَ فيه سُمٌّ قاتل؛ فكلما دعته لذَّته إلى تناوله؛ نهاه ما فيه من السُّمِّ، ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مُفْضٍ إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله؛ أَمَرَهُ نفعُه بالتناول.

ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوَطِّن به نفسه على تحمُّل مشقة الطريق لِما يؤمَّل عند الغاية؛ فإذا فقدَ اليقين والصبر؛ تعذَّر عليه ذلك، وإذا قوِيَ يقينُه وصبرُه؛ هان عليه كل مشقة يتحمّلها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة.

*ومن أسرار هذه الآية: أنها تقتضي من العبد: التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور، والرضى بما يختاره له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من حسن العاقبة.

*ومنها: أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم؛ فلعلَّ مضرَّته وهلاكه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ربه شيئاً، بل يسأله حسن الاختيار له، وأن يرضيه بما يختاره؛ فلا أنفع له من ذلك.

*ومنها: أنه إذا فوّض إلى ربه ورضي بما يختاره له؛ أمدَّه فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عُرضَةُ اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل إلى بعضه، بما يختاره هو لنفسه.

*ومنها: أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبة وينزل في أخرى، ومع هذا؛ فلا خروج له عما قدر عليه؛ فلو رضي باختيار الله؛ أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، وإلاَّ؛ جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به فيه؛ لأنه مع اختياره لنفسه.

* ومتى صحَّ تفويضه ورضاه؛ اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيصير بين عطفه ولطفه؛ فعطفه يقيه ما يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدَّره.

*إذا نفَذَ القدر في العبد؛ كان من أعظم أسباب نفوذه تحيُّله في ردِّه؛ فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحاً كالميتة؛ فإن السبع لا يرضى بأكل الجيَف.

٩٨- فصل

من عرف نفسه ؛عرف ربه

لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم؛ إلا مَن عرف نفسه، ووقف بها عند قدرها، ولم يتجاوزه إلى ما ليس له، ولم يتعدَّ طوره، ولم يقل: هذا لي، وتيقَّن أنه لله ومن الله و بالله؛ فهو المانّ به ابتداءً وإدامةً بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه، فتُذِلُّه نِعَمُ الله عليه، وتكسره كسرة مَن لا يرى لنفسه ولا فيها خيراً ألبتة، وأن الخير الذي وصل إليه؛ فهو لله وبه ومنه، فتُحْدِث له النعم ذلاً وانكساراً عجيباً لا يعبر عنه؛ فكلما جَدَّدَ له نعمة؛ ازداد له ذلاً وانكساراً وخشوعاً ومحبة وخوفاً ورجاء.

وهذا نتيجة علمين شريفين:

علمه بربه وكماله وبرِّه وغناه وجُودِهِ وإحسانه ورحمته، وأنّ الخير كلّه في يديه، وهو ملكه؛ يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا. وهذا أكملَ حمدٍ وأتَمَّه.

وعلمه بنفسه، ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها، وأنها لا خير فيها ألبته، ولا لها ولا بها ولا منها ، وأنها ليس لها من ذاتها إلا العدم؛ فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي لا شيء أحقر منه ولا أنقص؛ فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس إليها ولا بها.

فإذا صار هذان العِلمان صِبْغةً لها لا صبغة على لسانها؛ عَلِمَتْ حينئذ أن الحمد كله لله، والأمر كله له، والخير كله في يديه، وأنه هو المستحق للحمد والثناء والمدح دونها، وأنها هي أولى بالذمِّ والعيب واللوم. ومَن فاته التحقق بهذين

العِلمين؛ تلوّنت به أقواله وأعماله وأحواله، وتخبطت عليه، ولم يهتـدِ إلى الصـراط المستقيم الموصل له إلى الله. فإيصال العبد بتحقيـق هـاتين المعرفتـين علمـاً وحـالاً، وانقطاعُه بفواتهما.

وهذا معنى قولهم: من عرف نفسه؛ عـرف ربـه[1]؛ فإنـه مَـن عـرف نفسـه بالجهل والظّلم والعيب والنقائص والحاجة والفقر والذل والمسكنة والعدم؛ عـرف ربه بضد ذلك، فوقف بنفسه عند قدرها، ولم يتعدَّ بهـا طورهـا، وأثنـى علـى ربّـه ببعض ما هو أهله، وانصرفت قوة حبه وخشيته ورجائه وإنابته وتوكله إليه وحده، وكان أحبَّ شيء إليه وأخوَفَ شيء عنده وأرجاه له، وهذا هـو حقيقـة العبوديـة. والله المستعان.

ويُحكى أن بعض الحكماء كتبَ على باب بيته: إنه لن ينتفع بحكمتنا إلا مَن عرف نفسه ووقف بها عند قدرها؛ فمَن كان كذلك؛ فليدخل، وإلا؛ فليرجع حتى يكون بهذه الصفة.

٩٩-فصل:

الصبر عن الشهوة أسهل من الصبر على عقوبتها

الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبـه الشـهوة؛ فإنّهـا إمّـا أن توجب ألماً وعقوبة، وإما أن تقطع لذة أكملَ منهـا، وإمـا أن تُضيِـع وقتـاً إضاعتـه حسرة وندامة، وإما أن تثلم عِرضاً توفيرُه أنفع للعبـد مـن ثَلمِـه، وإمـا أن تُذهِـب مالاً بقاؤه خير له من ذهابه، وإما أن تضع قدراً وجاهاً قيامه خير من وضعِه، وإما أن تسلب نعمة بقاؤها ألذ وأطيب من قضاء الشهوة، وإما أن تطرّق لوضيع إليـك طريقاً لم يكن يجدها قبل ذلك، وإما أن تجلبَ هَمّاً وغمّاً وحزناً وخوفـاً لا يقـارب لذة الشهوة، وإما أن تُنسِي عِلماً ذكرُه ألذ من نيل الشهوة، وإما أن تُشـمِت عـدوّاً وتُحْزِن وليّاً، وإما أن تقطع الطريق على نعمة مقبلة، وإمـا أن تُحْـدِث عيبـاً يبقـى

---

(١) يروى مرفوعاً، ولا أصل لـه، كمـا بينتـه بتفصيـل في كتـابي: «سلسـلة الأحـاديث الـتي لا أصلها»

صفة لا تزول؛ فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق.

١٠٠- فصل

الإسلام وسط

للأخلاق حدّ: متيِ جاوزته؛ صارت عدواناً، ومتى قصَّرت عنه؛ كان نقصاً ومهانة.

* فللغضب حَدٌّ، وهو الشجاعة المحمودة والأنفة من الرذائل والنقائص، وهذا كماله. فإذا جاوز حدَّه؛ تعدّى صاحبُه وجار، وإن نقصَ عنه؛ جبن ولم يأنف من الرذائل.

*وللحرص حدّ، وهو الكفاية في أمور الدنيا وحصول البلاغ منها. فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة، ومتى زاد عليه؛ كان شَرَهاً ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه.

*وللحسد حد، وهو المنافسةُ في طلب الكمال والأنفةُ أن يتقدم عليه نظيرُه. فمتى تعدّى ذلك؛ صار بغياً وظلماً يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود ويحرص على إيذائه، ومتى نقص عن ذلك؛ كان دناءة وضَعْف همَّة وصِغَر نفس.

قال النبيﷺ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً؛ فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة؛ فهو يقضي بها ويعلمها الناس»[1]؛ فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود، لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود.

*وللشهوة حدّ، وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك. فمتى زادت على ذلك؛ صارت نهمة وشَبقاً والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات، ومتى نَقَصَت عنه ولم يكن فراغاً في طلب الكمال والفضل؛ كانت ضعفاً وعجزاً ومهانة.

---

(١) رواه البخاري (٨١٧) من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

*وللراحة حد، وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعّالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرِها على ذلك بحيث لا يُضعفها الكد والتّعب ويضعف أثرها. فمتى زاد على ذلك؛ صار توانياً وكسلاً وإضاعة وفات به أكثر مصالح العبد، ومتى نقص عنه؛ صار مُضراً بالقوى موهناً لها، وربما انقطع به؛ كالمنْبتِّ الذي لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى[1].

والجود له حد بين طرفين؛ فمتى جاوز حده؛ صار إسرافاً وتبذيراً، ومتى نقص عنه؛ كان بخلاً وتقتيراً.

وللشجاعة حدّ؛ متى جاوزته؛ صارت تهوراً، ومتى نقصت عنه؛ صار جبناً وخوراً. وحدُّها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في مواضع الإحجام؛ كما قال معاوية لعمرو بن العاص: أعياني أن أعرفَ أَشُجاعاً أنت أم جباناً؛ تُقدِم حتى أقول: مِن أشجع الناس، وتجبُن حتى أقول: مِن أجبن الناس؟!فقال:

شجاع إذا ما أمكنتني فرصة ... فإن لم تكن لي فرصة فجبان

والغيرة لها حد؛ إذا جاوزته؛ صارت تهمة وظناً سيّئاً بالبريء، وإذا قصرت عنه؛ كانت تغافلاً ومبادىء دياثة.

وللتواضع حدّ؛ إذا جاوزه؛ كان ذلاً ومهانة، ومَن قصَّر عنه؛ انحرف إلى الكبر والفخر.

وللعزِّ حد؛ إذا جاوزه؛ كان كِبَراً وخلقاً مذموماً، وإنْ قصَّر عنه؛ انحرف إلى الذلِّ و المهانة.

وضابط هذا كلّه العدلُ، وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طَرَفَي الإفراط والتفريط، وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة، بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به؛ فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه؛ ذهب من صحته

---

(١) يروى مرفوعاً كما عند البيهقي (٣/ ١٩)، وأبي الشيخ في «الأمثال» (٢٢٩) عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسنده واه وعند البزار بسند فيه كذاب.

وانظر لزاماً «المقاصد الحسنة» (٦٢و٩٣١)،و«فيض القدير» (٢/ ٥٤٤)، و«الضعيفة» (٢٤٨٠).

وقُوَّتِه بحسب ذلك، وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك؛ إذا كانت وسطاً بين الطرفين المذمومين؛ كانت عدلاً، وإن انحرفت إلى أحدهما؛ كانت نقصاً وأثمرت نقصاً.

فمن أشرف العلوم وأنفعها عِلْم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي؛ فأعلمُ الناس أعلمُهم بتلك الحدود، حتى لا يُدخل فيها ما ليس منها ولا يُخْرِج منها ما هو داخل فيها.

قال تعالى: ﴿الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله﴾ [التوبة: ٩٧].

فأعدل الناس مَن قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلاً.

وبالله التوفيق.

١٠١- فصل

التقوى في القلوب

قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: يا حبّذا نومُ الأكياس وفطرُهم؛ كيف يَغْبِنون به قيامَ الحمقى وصومَهم؛ والذرّة من صاحب تقوى أفضل من أمثال الجبال عبادةً من المغترّين؟![1].

وهذا من جواهر الكلام وأدَلّه على كمال فقه الصحابة وتقدُّمِهم على مَن بعدَهم في كل خير -رضي الله عنهم-.

فاعلم أن العبد قطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمّته لا ببدنه، والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح.

قال تعالى: ﴿ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب﴾ [الحج:٣٢].

---

(١) رواه أحمد في «الزهد» (ص٧١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٢١١).

وقال: ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾ [الحج: ٣٧].

وقال النبي ﷺ: «التقوى ها هنا»، وأشار إلى صدره[١].

فالكيِّسُ يقطع من المسافة بصّحة العزيمة وعلوِّ الهمَّة وتجريد القصد وصحّة النيَّة مع العمل القليل أضعافَ أضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاقّ؛ فإنّ العزيمة والمحبّة تُذهِب المشقّة وتطيب السير، والتقدُّم والسبق إلى الله -سبحانه- إنما هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة، فيتقدَّم صاحبُ الهمة مع سكونه صاحبَ العمل الكثير بمراحل؛ فإنْ ساواه في همَّته؛ تقدَّم عليه بعمله.

وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلامُ والإحسانَ:

فأكمل الهَدْي هَدْيُ رسول الله ﷺ ، وكان موفياً كل واحد منهما حقّه؛ فكان مع كماله وإرادته وأحواله مع الله يقوم حتى تَرِمَ قدماه، ويصوم حتى يقال: لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله، ويخالط أصحابه ولا يحتجب عنهم، ولا يترك شيئاً من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها قُوَى البشر.

والله -تعالى- أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم وحقائق الإيمان على بواطنهم، ولا يَقْبَلُ واحداً منهما إلا بصاحبه وقرينه.

وفي «المسند» مرفوعاً: «الإسلام علانية والإيمان في القلب»[٢].

فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبُه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة؛ فليس بنافع حتى يكون معه شيء من الإيمان الباطن، وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبُها

---

(١) قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم(٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(٢) ضعيف- أخرجه أحمد (٣/ ١٣٤-١٣٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١١/ ١١)، و«الإيمان» (٦)، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٢٥٠)، وابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨٥٠)، وابن بطة في «الإبانة» (١٠٧٦)، والبزار كما في «كشف الأستار»(٢٠)، وأبو يعلى(٥/ ٣٠١-٣٠٢)، وابن حبان في«المجروحين» (٢/ ١١١).

قلت: إسناده ضعيف؛ كما فصلته في تخريج«رسالة في القلب»لشيخ الإسلام (ص١٤-١٦)؛ فانظره -غير مأمور-.

بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت؛ فلو تمزَّق القلبُ بالمحبّة والخوف ولم يتعبَّد بالأمر وظاهر الشرع؛ لم يُنجه ذلك من النار؛ كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان؛ لم يُنجه ذلك من النار.

وإذا عُرف هذا؛ فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان:

قسمٌ صرفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النّوافل البّدنية وجعلوها دأبهم؛ من غير حرص منهم على تحقيق أعمال القلوب ومنازلها وأحكامها، وإن لم يكونوا خالين من أصلها، ولكن هِمَمهم مصروفة إلى الاستكثار من الأعمال.

وقسمٌ صرفوا ما فضل من الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر والإرادات معه، وجعلوا قوة تعبُّدِهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبّة والخوف والرجاء والتّوكل والإنابة، ورأوا أنَّ أيْسَر نصيب من الواردات التي ترد على قلوبهم من الله أحَبُّ إليهم من كثير من التطوعات البدنية؛ فإذا حصل لأحدهم جمعية ووارد أنس أو حبٌّ أو اشتياق أو انكسار وذل؛ لم يستبدل به شيئاً سواه ألبتة؛ إلا أن يجيء الأمر؛ فيبادر إليه بذلك الوارد إن أمكنه، وإلاَّ؛ بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت النوافل؛ فها هنا معترك التردُّد؛ فإن أمكن القيام إليها به؛ فذاك، وإلا؛ نظَرَ في الأرجح والأحب إلى الله؛ هل هو القيام إلى تلك النافلة ولو ذهب وارده؛ كإغاثة الملهوف وإرشاد ضالّ وجبر مكسور واستفادة إيمان ونحو ذلك؛ فها هنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة، ومتى قدمهما لله رغبة فيه وتقرُّباً إليه؛ فإنه يَرُدُّ عليه ما فات من وارده أقوى مما كان في وقت آخر، وإن كان الواردُ أرجحَ من النافلة؛ فالحزمُ له الاستمرار في وارده حتى يتوارى عنه؛ فإنه يفوت والنافلة لا تفوت.وهذا موضع يحتاج إلى فضل فقه في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهم منها فالأهم. والله الموفق لذلك، لا إله غيره ولا رب سواه.

١٠٢-فصل

أصول الأخلاق

أصلُ الأخلاق المذمومة كلِّها: الكِبرُ والمهانة والدناءة.

وأصل الأخلاق المحمودة كلّها: الخشوعُ وعلوُّ الهمَّة.

فالفخرُ والبطر والأشر والعُجْب والحسد والبغي والخيلاء والظّلم والقسوة والتجبُّر والإعراض وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلوّ وحب الجاه والرئاسة وأن يُحْمَد بما لم يفعل... وأمثال ذلك؛ كلُّها ناشئة من الكبر.

وأما الكذبُ والخِسَّة والخيانة والرياء والمكر والخديعة والطمع والفزع والجبن والبخل والعجز والكسل والذلّ لغير الله واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير... ونحو ذلك؛ فإنها من المهانة والدناءة وصغر النفس.

وأما الأخلاق الفاضلة؛ كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفّة والصيانة والجود والحلم والعفوِ والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زلاّت الناس وترك الاشتغال بما لا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة... ونحو ذلك؛ فكلُّها ناشئة عن الخشوع وعلوِّ الهمة.

والله -سبحانه- أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة، ثم ينزل عليها الماء، فتهتز وتربو وتأخذُ زينتها وبهجتها؛ فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظّه من التوفيق.

وأما النّار؛ فطبعها العلوّ والإفساد، ثم تخمد فتصير أحقر شيء وأذلّه، وكذلك المخلوق منها؛ فهي دائماً بين العلوِّ إذا هاجت واضطربت، وبين الخِسَّة والدناءة إذا خمدت وسكنت.

والأخلاق المذمومة تابعة للنارِ والمخلوقِ منها، والأخلاقُ الفاضلة تابعة للأرض والمخلوق منها؛ فمَنْ عَلَتْ هِمَّتُه وخشعتْ نفسُه؛ اتَّصف بكل خلق جميل، ومَنْ دنَتْ همَّتُه وطغت نفسُه؛اتَّصف بكل خلق رذيل.

١٠٣-فصل

في الهمم العالية والمطالب السامية

المطلب الأعلى موقوف حصوله على همّة عالية ونيّة صحيحة؛ فمَنْ فقدهما؛ تعذّر عليه الوصول إليه:

فإن الهمّة إذا كانت عالية؛ تعلقت بـه وحـده دون غـيره، وإذا كـانت النّيّـة صحيحة؛ سلكَ العبدُ الطريقَ الموصلة إليه؛ فالنّيّة تُفْرِد له الطريق، والهمة تفرد لـه المطلوب؛ فإذا توحّد مطلوبه والطريق الموصلة إليه؛ كان الوصول غايته.

وإذا كانت همته سافلة؛ تعلقت بالسفليات ولم تتعلق بالمطلب الأعلى، وإذا كانت النية غير صحيحة؛ كانت طريقة غير موصلة إليه.

فمدار الشأن على همّة العبد ونيتّـه، وهمـا مطلوبـه وطريقـه، ولا يتـم إلا بترك ثلاثة أشياء:

الأول: العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس.

الثاني: هجر العوائق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها.

الثالث: قطع علائق القلب التي تحول بينه وبين تجريد التعليق بالمطلوب.

والفرق بنيهما: أن العوائق هي الحوادث الخارجية، والعلائق هي التعلقـات القلبّية بالمباحات ونحوها.

وأصل ذلك ترك الفضول التي تشغل عن المقصـود مـن الطعـام والشـراب والمنام والخلطة؛ فيأخذ من ذلك ما يعينه على طلبه، ويرفض منه ما يقطعه عنـه أو يضعف طلبه.

والله المستعان.

١٠٤- فصل

من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه

*قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب اليمـين، أحـبّ أن أكـون من المقرَّبين! فقال عبدالله: لكـن هـا هنـا رجـل وَدَّ أنـه إذا مـات لم يُبْعَـث. يعني نفسه[1].

*وخرج ذات يوم فاتّبعه ناس، فقال لهم: ألكـم حاجـة؟ قـالوا: لا، ولكـن

(١) انظر «الزهد» لأحمد (ص١٩٥و١٩٨)، و«حلية الأولياء» (١/ ١٣٣).

أردنا أن نمشي معك.قال: ارجعوا؛ فإنه ذِلَّة للتابع وفتنة للمتبوع[١].

*وقال: لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي؛ لحثوتم على رأسي التراب[٢].

*وقال: حبّذا المكروهان؛ الموت والفقر. وأيم الله؛ إنْ هو إلا الغنى أو الفقر، وما أبالي بأيّهما بُليت، أرجو الله في كل واحد منهما: إنْ كان الغنى؛ أنَّ فيه للعطف، وإنْ كان الفقر إنّ فيه للصبر[٣].

*وقال: أنكم في ممرّ الليل والنّهار؛ في آجال منقوصة، وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة؛ فمَن زرع خيراً؛ فيوشك أن يحصد رغبة، ومَن زرع شرّاً؛ فيوشك أن يحصد ندامة، ولكلِّ زارعٍ مِثلُ ما زرع؛ لا يُسبق بطيء بحظّه، ولا يُدرك حريص ما لم يقدَّر له؛ فمَن أعطى خيراً؛ فالله أعطاه، ومَن وقي شرّاً؛ فالله وَقَاهُ، المتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالستهم زيادة[٤].

*إنما هما اثنتان: الهدْيُ والكلام؛ فأفضل الكلام كلام الله، وأفضل الهدي هديُ محمد ﷺ، وشرّ الأمور محدثاتها، وكلّ محدثة بدعة؛ فلا يطولنَّ عليكم الأمد، ولا يلهينَّكم الأمل؛ فإن كل ما هو آتٍ قريب، ألا وإن البعيد ما ليس آتياً. ألا وإن الشقيَّ مَن شقِيَ في بطن أُمِّه، وإن السعيد مَن وعظ بغيره. ألا وإن قتال المسلم كفر. وسبابه فسوق. ولا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، حتى يُسَلِّم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض. ألا وإن شرّ الروايا روايا الكذب[٥]. ألا وإن الكذب لا يصلح منه جِدٌّ ولا هزل ولا أن يَعِدَ الرجلُ صبيَّه

---

(١) رواه أحمد في «الزهد» (ص٢٦٥) و«العلل ومعرفة الرجال» من كلام عاصم بن ضمره.

(٢) انظر «المستدرك» (٣/ ٣١٥) و« حلية الأولياء»(١/ ١٣٣) لأبي نعيم.

(٣) انظر «الزهد»(ص١٩٥)لأحمد، و«حلية الأولياء»(١/ ١٣٢)لأبي نعيم، و«الزهد»(١٣٢) لوكيع.

(٤) انظر «الزهد» (ص٢٠١) لأحمد، و«الكبير» (٨٥٣٣) للطبراني، و«حلية الأولياء»(١/ ١٣٣) لأبي نعيم، و«المدخل»(٤٣٩) للبيهقي.

(٥) الروايا: جمع راوية، وهو: البعير الذي يستقي عليه، ثم استعملت لمزادة الماء،والمصنف شبه الكذّاب هنا بالراوية الفارغة من الماء.

شيئاً ثم لا يَنْجزُهُ. ألا وإنّ الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البرِّ، والبرّ يهدي إلى الجنة، وإنه يقال للصادق: صَدَقَ وبَرَّ، ويقال للكاذب: كذبَ وفجرَ، وإن محمداً ﷺ حدثنا أنَّ الرجل لَيَصْدُق حتى يُكتَب عند الله صِدِّيقاً، ويكذب حتى يُكتَب عند الله كذَّاباً[1].

*إنَّ أصدق الحديث كتاب الله، وأوثق العُرى كلمة التقى، وخير الملل ملة إبراهيم، وأحسنَ السنن سُنَّة محمد ﷺ، وخير الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الحديث ذكر الله، وخير القصص القرآن، وخير الأمور عوازمها، وشرَّ الأمور محدثاتها، وما قَلَّ وكفى خير مما كثر وألهى، ونفسٌ تنجيها خير من إمارة لا تحصيها، وشر المعذرة حين يَحْضُرُ الموت، وشر الندامة ندامة يوم القيامة، وشر الضلالةِ الضلالةُ بعد الهدى، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وخير ما وقر في القلب اليقين، والرَّيْبُ من الكفر، وشر العمى عمى القلب، والخمر جماع الإثم، والنساء حبائل الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، والنَّوْح من عمل الجاهلية، ومِن الناس مَن لا يأتي الجمعة إلا دُبراً ولا يذكر الله إلا هُجراً، ومن أعظمُ الخطايا اللسان الكذاب، ومَن يَعْفُ؛ يَعْفُ الله عنه، ومَن يكظم الغيظ؛ يأجره الله، ومَن يغفر؛ يغفر له، ومَن يصبر على الرَّزِيَّة؛ يعوِّضه الله، وشرّ المكاسب كسب الرِّبا، وشرّ المآكل مال اليتيم، وإنّما يكفي أحدَكم ما قنعت به نفسه، وإنما يصير إلى أربعة أذرع، والأمر إلى آخرة، وملاك العمل خواتمه، وأشرف الموت قتل الشهداء، ومَن يستكبر؛ يضعه الله، ومَن يَعْصِ الله؛ يُطِعِ الشّيطان[2].

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في«المصنف»(٢٠١٩٨)، وأحمد في «الزهد» (ص١٨٧) بعضه، والبخاري (٧٢٧٧) أوله،والطبراني في «الكبير» (٨٥١٨و٨٥١٩و٨٥٢١و٨٥٢٢و٨٥٢٣و٨٥٢٤) بطوله، وأبو نعيم في«الحلية» (١/ ١٣٨-١٣٩) بعضه؛ كلهم من كلام ابن مسعود موقوفاً عليه، وهو صحيح، وروي مرفوعاً عند ابن ماجه(٤٦)، والطبراني(٨٥٢٠)، ولا يصح.

(٢) انظر «مصنف»ابن أبي شيبة (٧/ ١٢٤/ ٣٤٥٤١)، و«الزهد» (١٧٠) لأبي داود، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ١٣٨) و«المدخل» (٧٩٦) للبيهقي.

*ينبغي لحامل القرآن أن يُعرَف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس مفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصَمْتِه إذا الناس يخوضون، وبخشوعه إذا الناس يختالون، وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكياً محزوناً حكيماً حليماً سكيناً، ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافياً ولا غافلاً ولا سخَّاباً ولا صيَّاحاً ولا حديداً[(١)].

*مَن تطاوَلَ تعظماً؛ حطَّه الله، ومَن تواضَعَ تخشّعاً؛ رفعه الله[(٢)].

* وإنَّ للمَلَك لَمَّة وللشيطان لَمَّة:

فلَمَّة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحقّ؛ فإذا رأيتم ذلك؛ فاحمدوا الله.

ولَمَّة الشيطان إيعاد بالشّرِّ وتكذيب بالحق؛ فإذا رأيتهم ذلك؛ فتعوَّذوا بالله[(٣)].

* إنَّ الناس قد أحسنوا القول؛ فمَن وافق قولُه فِعْلَه؛ فذلك الذي أصاب حظّه، ومَن خالفَ قولُه فِعْلَه؛ فذاك إنما يوبِّخ نفسَه[(٤)].

*لا ألفِيَنَّ أحدَكم جيفةَ ليلٍ قُطْرُبَ نهار[(٥)].

*إني لأبغضُ الرجلَ أن أراه فارغاً ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل

---

(١) انظر: «الزهد» (ص٢٠٢) لأحمد، و«الحلية»(١/ ١٣٠) لأبي نعيم.

(٢) انظر: «الزهد» (ص١٩٥) لأحمد، و«الحلية»(١/ ١٣٠)لأبي نعيم، و«الزهد»(٢١٦) لوكيع.

(٣) أخرجه الترمذي (١٩٨٨)، والنسائي في«التفسير» (٧١)، وابن جرير الطبري في «جامع البيان»(٣/ ٥٩)، وابن حبان (٩٩٧)، وأبو يعلى(٤٩٩٩)، والبيهقي في«شعب الإيمان» (٤١٨٧) عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بإسناد ضعيف.

وورد موقوفاً: أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٩٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١/ ١٠٩)،وابن جرير في«جامع البيان» (٣/ ٥٩-٦٠)، والطبراني في «الكبير» (٨٥٣٢) من طرق عنه، وهو بها صحيح.

وبالجملة ؛ فالحديث ضعيف مرفوعاً صحيح موقوفاً

(٤) انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري (٦/ ٤١٤)، و«الزهد» (ص٢٠٠) لأحمد، و«الزهد» (٢٩٦) لوكيع.

(٥) انظر: «الكبير» للطبراني (٨٧٦٣)، و«الحلية»(١/ ١٣٠)لأبي نعيم .

الآخرة[١].

*ومَن لم تأمره الصلاة بالمعروف وتنهَه عن المنكر؛ لم يـزدَدْ بها من الله إلا بُعداً[٢].

*من اليقين أن لا تُرضيَ الناس بسخط الله، ولا تحمَدَ أحداً على رزق الله، ولا تلوم أحداً على ما لم يؤتك الله؛ فإنّ رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يردّه كراهة كاره. وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل الرَّوْحَ والفرَحَ في اليقين والرضى، وجعل الهمَّ والحزنَ في الشّكِّ والسّخط[٣].

*ما دمت في صلاة؛ فأنت تقرع بابَ الملِك، ومَن يقرع باب الملِك؛ يفتح له[٤].

*إني لا حسب الرجل ينسى العلمَ كان يعلمه بالخطيئة يعملها.[٥]

*كونوا ينابيعَ العلم، مصابيح الهدى، أحلاسَ البيوت، سُرُجَ الليل، جُدُدَ القلوب، خُلقَانَ الثياب، تُعْرَفون في السماء وتَخْفَوْن على أهل الأرض[٦].

---

(١) رواه ابن أبي شيبة (٣٤٥٥١) في «المصنف»، وأبو داود في «الزهد» (١٨٤)، واحمد في «الزهد (ص١٩٩)، والطبراني في «الكبير» (٨٥٣٨، ٨٥٣٩).

(٢) انظر «الزهد» لأحمد (ص١٩٩)، و«الزهد» لأبي داود (١٣٤) و«الكبير» للطبراني (٨٥٤٣) وصححه العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (١/ ١٣٤) وروي مرفوعاً وهو باطل، كما قال شيخنا -رحمه الله- في «الضعيفة» (٢): «باطل ، وهو مع اشتهاره على الألسنة لا يصح من قبل إسناده، ولا من جهة متنه».

(٣) انظر «الزهد» لهناد (٥٣٦)، و«اليقين» لإبن أبي الدنيا (٢٣). وجعله بعض الوضاعين من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً؛ كما رواه أبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٤١)، وإنما أصله من كلام ابن مسعود، وانظر «السلسلة الضعيفة» (١٤٨٢) لشيخنا -رحمه الله-.

(٤) انظر «حلية الأولياء» (١/ ١٣٠)

(٥) انظر «الزهد» (ص١٩٦) لأحمد و«الكبير» (٨٩٣٠) للطبراني، و«الحلية» (١/ ١٣١) لأبي نعيم، و«العلم» (١٤٠-١٤١) لأبي خيثمة، و«اقتضاء العلم والعمل» (٩٦) للخطيب البغدادي.

(٦) انظر «السنن» للدارمي (١/ ٨٠)، و«التواضع والخمول» لابن أبي الدنيا (١١)، ورواه أبو نعيم في «الحلية» (١/ ٧٧) من كلام علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

*إنَّ للقلوب شهوةً [وإقبالاً، وإن للقلوب فترة] وإدباراً؛ فاغتنموها عند شهوتها وإقبالها، ودَعُوها عند فترتها وإدبارها(١).

*ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية(٢).

*إنكم تَرَوْن الكافر من أصَحِّ الناس جسماً وأمرَضِه قلباً، وتَلْقَوْن المؤمن من أصَحِّ الناس قلباً وأمرضه جسماً. وأيم الله؛ لو مرضت قلوبكم وصَحَّت أجسامكم؛ لكنتم أهوَن على الله من الجُعلان(٣).

*لا يبلغ العبدُ حقيقةَ الإيمان حتّى يَحُلَّ بذروته، ولا يَحُلّ بذروته؛ حتّى يكون الفقر أحَبّ إليه من الغنى والتواضع أحبّ إليه من الشرف، وحتى يكون حامِدُه وذامُّه عنده سواء(٤).

*وإن الرجل يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء؛ يأتي الرجل، ولا يملك له ولا لنفسه ضرّاً ولا نفعاً، فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت، فيرجع وما حُبِيَ من حاجته بشيء وبسخط الله عليه(٥).

*لو سَخِرْتُ من كلبٍ؛ لخشيتُ أن أُحَوَّلَ كلباً(٦).

*الإثم حوَّاز القلوب(٧).

---

(١) انظر «مصنف عبد الرزاق» (٢٠١٩٨)،و «حلية الأولياء»(١/ ١٣٤)، والزيادة منه، وهي يقتضيها السياق.

(٢) انظر «الزهد»(ص١٩٨) لأحمد، و«الكبير»(٨٥٣٤)للطبراني، و«الحلية» (١/ ١٣١) لأبي نعيم، و«المدخل» (٤٨٥) للبيهقي.

(٣) انظره «الزهد» (ص٢٠٣) لأحمد، والحلية» (١/ ١٣٥) لأبي نعيم، و«الزهد» لهناد (٤٢٧).

(٤)انظره «الزهد»(ص١٩٧)لأحمد، و«الحلية»(١/ ١٣٢)لأبي نعيم.

وجاء في «الحلية» بعده: «ففسرها أصحاب عبد الله ؛ قالوا: حتى يكون الفقر في الحلال أحب إليه من الغنى في الحرام، والتواضع في طاعة الله أحبّ إليه من الشرف في معصية الله، وحتى يكون حامده وذامه عنده في الحق سواء».

(٥)انظره «الكبير» (٨٥٦٣) للطبراني، و«المستدرك»(٤/ ٤٣٧) للحاكم وقوله: «إنك لذيت وذيت»؛ يعني: يمدحه ويثني عليه بما لا يرضي الله -سبحانه-.

(٦) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٥٧٣) و«الزهد» (١١٩٣) لهناد.

(٧) انظر «الكبير» (٨٧٤٨و٨٧٤٩) للطبراني، و«الحلية»(١/ ١٣٥) لأبي نعيم، و«الزهد» لهناد

=

*ما كان من نظرة؛ فإنّ للشّيطان فيها مطمعاً[١].

*مع كل فرحة ترحة، وما مُلىءَ بيتٌ حَبْرة إلا مُلىءَ عَبْرة[٢].

* وما منكم إلا ضيفٌ وماله عاريّة؛ فالضيف مُرتحِل، والعارية مؤداة إلى أهلها[٣].

* يكون في آخر الزمان أقوامٌ أفضل أعمالهم التلاوُم بينهم، يُسَمَّوْنَ الأنتان[٤].

* إذا أحَبَّ الرجلُ أن يُنْصِفَ من نفسه؛ فليأتِ إلى النّاس الّذي يُحِبُّ أن يُؤتى إليه[٥].

* الحق ثقيل مريء، والباطل خفيف وبيء، ورُبَّ شهوة تورث حزناً طويلاً[٦].

= (٩٣٤).

وحّواز القلوب: الأشياء التي تحز فيها، وتحظر عليها، وتحيك فيها من أن تكون معاصي ؛ لعدم الطمأنينة؛ وفقد الثقة.

(١) انظر «الكبير» (٨٧٤٩) للطبراني.

(٢) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٤٥٦٣)، و«الزهد» (ص٢٠٣)لأحمد، و«الزهد» (٥٠٧) لوكيع.

والحبرة : الفرحة والسعادة.

(٣)انظر «مصنف ابن أبي شيبة»(٣٤٥٤٦) و«الزهد»، (ص٢٠٤) لأحمد و«الكبير» (٨٥٣٣)للطبراني، و«الحلية» (١/ ١٣٤) لأبي نعيم ،و«شعب الإيمان» (١٠٦٤٤) و«الزهد الكبير» (٥٧٩) كلاهما للبيهقي.

(٤) انظر «الحلية» لأبي نعيم (٧/ ٢٩٧)، و« الزهد »لأبي داود(١٩٢).

(٥) انظر «مصنف ابن أبي شيبة »(٣٤٥٥٢).

(٦) انظر «الزهد» لابن المبارك (٩٨)، و« الزهد » لهناد (٤٩٩)، و « حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ١٣٤).

وورد عن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه- عند ابن المبارك (٢٩١).

* ما على وجه الأرض شيءٌ أحوج إلى طول سجنٍ من لسان[١].

* إذا ظهر الزّنى والربا في قرية؛ أُذّن بهلاكها[٢].

* من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا تناله السّرّاق؛ فليفعل؛ فإن قلب الرجل مع كنزه[٣].

* لا يقلّدنّ أحدكم دينه رجلاً؛ فإن آمن؛ وإن كفر؛ كفر، وإن كنتم لا بدّ مقتدين؛ فاقتدوا بالميت؛ فإن الحيَّ لا تؤمَن عليه الفتنة[٤].

*لا يكن أحدُكم إمَّعة[٥]! قالوا:وما الإمَّعة؟قال:يقول:أنا مع الناس؛ إن اهتَدوا؛ اهتديت،وإن ضلوا؛ ضللت، ألا لِيُوَطِّنِ أحدُكم نفسَه على أنه إنْ كفر الناسُ لايكفر[٦].

* وقال له رجل: علمني كلماتٍ جوامعَ نوافعَ! فقال: اعبدالله لا تشركْ به

---

(١) انظر: «الزهد» (ص٢٠٢) لأحمد، و«الكبير» (٧٨٤٤و٧٨٤٧) للطبراني، و«الحلية» لأبي نعيم (١/ ١٣٤)، و«الزهد» لابن أبي عاصم (٢٣)، و«المعرفة» للفسوي (٣/ ١٨٩).

(٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٠٢)، وأبو يعلى (٤٩٨١)، وابن حبان (٤٤١٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤/ ٣٠٧) عنه مرفوعاً.

وله شاهد من حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٦٠)، والحاكم (٢/ ٣٧).

وصححه الحاكم والمنذري والذهبي والهيثمي وشيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في «غاية المرام» (٣٤٤).

ورواه الطبراني (١٠٣٢٩) موقوفاً عليه، وإسناده ضعيف؛ كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١٢١).

(٣)انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٣٤٥١٢)، و«حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ١٣٥)، و«الزهد» لأبي داود (١٧٧).

(٤) انظر في « الكبير » (٨٧٦٤) للطبراني ،و« الحلية »(١/ ١٣٦)لأبي نعيم ، و« الزهد»لأبي داود(١٤٠).

(٥) هو الذي لارأي له ؛ فهو يتابع كل أحد على رأيه ، ويميل مع كل ريح.

(٦)انظر: «جامع بيان العلم وفضله»لابن عبد البر(٢/ ١١٢)،و« حيلة الأولياء»(١/ ١٣٧) لأبي نعيم .

وروي مرفوعاً من حديث حذيفة عند الترمذي (٢٠٠٨)بإسناد ضعيف.

شيئاً، وزُل مع القرآن حيث زال، ومَن جاءك بـالحق؛ فـاقبل منـه وإن كـان بعيـداً بغيضاً، ومَن جاءك بالباطل؛ فاردد عليه وإن كان حبيباً قريباً[(١)].

*يُؤتى بالعبد يوم القيامة، فيقال له: أدِّ أمانتك! فيقول: يا رب! من أين وقد ذهَبت الدنيا؟ فتُمَثَّلُ علـى هيئتهـا يـوم أخَذَهـا في قعـر جهنـم، فيـنزل؛ فيأخذهـا فيضعها على عاتقه فيصعد بها، حتى إذا ظنَّ أنه خارج بها؛ هوَتْ وهوى في أثرها أبد الآبدين[(٢)].

*اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجـالس الذكـر، وفي أوقات الخلوة؛ فإن لم تجده في هذه المواطن؛ فسَلِ الله أن يَمُنَّ عليك بقلب؛ فإنـه لا قلب لك.

١٠٥-فصل

في حقيقة التوبة.

قال الجنيد: دخلت على شاب، فسـألني عـن التوبـة؟ فأجبتـه، فسـألني عـن حقيقتها؟ فقلت: أن تنصب ذنبك بين عينيك حتى يأتيك الموت.

فقال لي: مَه! ما هذه حقيقة التوبة. فقلت له: فما حقيقـة التوبـة عنـدك يـا فتى؟! قال: أن تنسى ذنبك. وتركني ومضى. فقال رجل: فكيف هو عنـدك يـا أبـا القاسم؟ فقلت: القول ما قال الفتى. قال: كيف؟ قلت: إذا كنت معه في حال، ثـم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء؛ فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء[(٣)].

١٠٦- فصل

كيف الطريق إلى الإخلاص

لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيمـا عنـد النـاس

---

(١) انظر « الكبير »(٨٥٣٧) للطبراني، و«الحلية» (١/ ١٣٤) لأبي نعيم .

(٢) عزاه السيوطي في « الدر المنثور »(٢/ ٣١٣) لعبد الـرزاق ، وابـن أبـي شـيبة ، وعبـد بـن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في « شعب الإيمان » .

(٣) رواه أبو نعيم في « الحلية »(١٠/ ٣٧٤).

إلا كما يجتمع الماء والنار والضبّ والحوت.

فإذا حدَّثتكَ نفسُك بطلب الإخلاص؛ فأقبِلْ على الطمع أولاً؛ فاذبَحْه بسكين اليأس، وأقبلْ على المدح والثناء فازهدْ فيهما زُهْدَ عُشّاق الدنيا في الآخرة؛ فإذا استقام لك ذبْحُ الطمع والزهد في الثناء والمدح؛ سَهُلَ عليك الإخلاص.

فإنْ قلت: وما الذي يُسَهِّل عليَّ ذبحُ الطمع والزهد في الثناء والمدح؟.

قلت: أما ذبح الطمع؛ فيسهله عليك علمك يقيناً أنه ليس من شيء يطمع فيه؛ إلا وبيد الله وحده خزائنه؛ لا يملكها غيره، ولا يؤتي العبدَ منها شيئاً سواه.

وأما الزهد في الثناء والمدح؛ فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحُه ويزين ويضرُّ ذمُّه ويَشين إلا الله وحده؛ كما قال ذلك الأعرابي للنبيﷺ: إن مدحي زين وذمِّي شَيْن. فقال: «ذاك الله -عز وجل-»[1]؛ فازهد في مدح من لا يَزينُكَ مدحُه وفي ذمِّ من لا يَشنُيكَ ذمُّه، وارغب في مدح مَنْ كلُّ الزين في مدحه وكل الشين في ذمِّه. ولن يقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين؛ فمتى فقدتَ الصبر واليقين؛ كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب.

قال تعالى: ﴿فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون﴾ [الروم: ٦٠]، وقال تعالى: ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾ [السجدة: ٢٤].

١٠٧- فصل

اجعلوا لذّات الدنيا موصلاً إلى لذات الآخرة

لذة كل أحد على حسب قدره وهمّته وشرف نفسه:

فأشرف الناس نفساً وأعلاهم همة وأرفعهم قدراً مَن لذته في معرفة الله

---

(١) صحيح- أخرجه الترمذي (٣٢٦٦)، والنسائي في «الكبرى»(٢/ ٤٩٥- تحفة الأشراف)، وابن جرير في«جامع البيان»(١١/ ٣٨١) عن البراء بن عازب-رضي الله عنه-.

لكن له شاهد من حديث الأقرع بن حابس أخرجه: أحمد(٣/ ٤٨٨، ٦/ ٣٩٣و٣٩٤)، وابن جرير في جامع البيان»(١١/ ٣٨٢) والطبراني في«الكبير»(٨٧٨).

وبالجملة ؛ فالحديث ثابت ، والله أعلم.

ومحبّته والشوق إلى لقائه والتودُّد إليه بما يحبه ويرضاه؛ فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه... ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله... حتى تنتهي إلى من لذته في أخسِّ الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفِعال والأشغال؛ فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول؛ لم تسمح نفسُه بقبوله ولا التفتت إليه وربما تألمت من ذلك؛ كما أن الأول إذا عُرِضَ عليه ما يلتذ به هذا؛ لم تسمح نفسه به، ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه.

وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن؛ فهو يتناول لذّاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدارالآخرة ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه؛ فهذا ممن قال تعالى فيه: ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة﴾ [الأعراف: ٣٢].

وأبخسُهم حظاً من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة؛ فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾ [الأحقاف: ٢٠].

فهؤلاء تمّتعوا بالطيّبات، وأولئك تمّتعوا بالطيبات، وافترقوا في وجه التّمتع:

فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أُذِنَ لهم فيه، فجُمِعَ لهم بين لذة الدنيا والآخرة.

وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أُذِنَ لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة؛ فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذّة الآخرة حصلت لهم.

فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطّيب؛ فليجعل لذة الدنيا موصلاً له إلى لذة الآخر؛ بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوّة على طلبه لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زُوِيَت عنه لذات الدنيا وطيباتها؛ فليجعل ما نقص منها زيادة في لذة الآخرة، ويجمّ نفسه ها هنا بالترك ليستوفيها كاملة هناك.

فطيّبات الدّنيا ولذّاتها؛ نِعْمَ العَوْن لمن صحَّ طلبه لله والدار الآخرة وكانت هِمَّتُه لما هناك، وبئس القاطعُ لمن كانت هي مقصوده وهمّته وحولها يدندن.

وفواتها في الدنيا؛ نِعْمَ العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة.

فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظّه من الآخرة؛ ظفر بهما جميعاً، وإلا؛ خسرهما جميعاً.

١٠٨- فصل

آثار ترك الذنوب والمعاصي

سبحان الله ربِّ العالمين!

لو لم يكن في ترك الذنوب والمعاصي إلا إقامة المروءة، وصَوْن العِرض، وحفظ الجاه، وصيانة المال الذي جعله الله قِواماً لمصالح الدنيا والآخرة، ومحبة الخلق، وجواز القول بينهم، وصلاح المعاش، وراحة البدن، وقوّة القلب، وطيب النفس، ونعيم القلب، وانشراح الصدر، والأمن من مخاوف الفسّاق والفجّار، وقلة الهمّ والغمّ والحزن، وعزُّ النفس عن احتمال الذلّ، وصون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية، وحصول المخرج له مما ضاق على الفسّاق والفجّار، وتيسير الرزق عليه من حيث لا يحتسب، وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي، وتسهيل الطاعات عليه، وتيسير العلم، والثناء الحسن في الناس، وكثرة الدعاء له، والحلاوة التي يكتسبها وجهه، والمهابة التي تُلقى له في قلوب الناس، وانتصارهم وحَمِيّتهم له إذا أُوذِيَ وظُلِم، وذَبُّهم عن عِرضه إذا اغتابه مغتاب، وسرعة إجابة دعائه، وزوال الوحشة التي بينه وبين الله، وقُرْب الملائكة منه، وبُعْد شياطين الإنس والجن منه، وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه، وخِطبتهم لمودَّته وصحبته، وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على ربّه ولقائه له ومصيره إليه، وصغر الدنيا في قلبه، وكبر الآخرة عنده، وحِرصه على المُلك الكبير، والفوز العظيم فيها، وذوق حلاوة الطاعة، وَوَجْد حلاوة الإيمان، ودعاء حَمَلَة العرش ومَن حوله من الملائكة له، وفرح الكاتبين به، ودعاؤهم له كلَّ وقت، والزيادة في

عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته، وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته، وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجه من الوجوه...فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنيا.

فإذا مات؛ تلقَّته الملائكة بالبشرى من ربّه بالجنّة، وبأنه لا خوف عليه ولا حزن، وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض الجنّة ينعم فيها إلى يوم القيامة.

فإذا كان يوم القيامة؛ كان الناس في الحَرِّ والعَرَق، وهو في ظلِّ العرش.

فإذا انصرفوا من بين يدي الله ؛ أخَذَ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين وحزبه المفلحين.

و ﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾ [الحديد: ٢١].

١٠٩- فصل

في معالجة داء العجب واستئصاله

ذكر ابن سعد في «الطبقات»[1] عن عمر بن عبد العزيز: أنه كان: إذا خطب على المنبر، فخاف على نفسه العُجْب؛ قطعه. وإذا كتب كتاباً، فخاف فيه العجب؛مزَّقه. ويقول: اللهمَّ! إني أعوذ بك من شرِّ نفسي.

أعلم أن العبد إذا شرَعَ في قول أو عمل؛ يبتغي فيه مرضاة الله، مطالعاً فيه مِنّةَ الله عليه به وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحَوْله وقُوَّته، بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن، فالذي مَنَّ عليه بذلك هو الذي مَنَّ عليه بالقول الفعل؛ فإذا لم يَغِبْ ذلك عن ملاحظته ونَظر قلبه؛لم يحضره العُجْب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منَّة ربه وتوفيقه وإعانته.

فإذا غاب عن تلك الملاحظة؛ وثَبَت النفسُ وقامت في مقام الدعوى، فوقع

(١) انظر «الطبقات الكبرى»(٥/ ٢٨٦).

العجب، ففسد عليه القول والعمل:

فتارة يُحال بينه وبين تمامه ويُقطع عليه، ويكون ذلك رحمةً به، حتى لا يغيب عن مشاهدة المنَّة والتوفيق.

وتارة يتمُّ له، ولكن لا يكون له ثمرة، وإنْ أثمرَ؛ أثمرَ ثمرةً ضعيفة غير محصِّلة للمقصود.

وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه، ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق والمنة ورؤية نفسه وأن القول والفعل به.

ومن هذا الموضع يُصلح الله -سبحانه- أقوالَ عبده وأعماله ويُعْظم له ثمرتها أو يفسدها عليه ويمنعه ثمرتها؛ فلا شيء أفسَد للأعمال من العُجْب ورؤية النفس.

فإذا أراد الله بعبده خيراً ؛ أشهده منَّته وتوفيقه وإعانته له في كلِّ ما يقوله ويفعله، فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره فيه، وأنه لا يرضي لربّه به، فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجراً وإذا لم يشهده ذلك، وغيَّبه عنه، فرأى نفسه في العمل، ورآه بعين الكمال والرضى؛ لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضى والمحبة.

فالعارف يعمل العمل لوجه، مشاهداً فيه منَّته وفضله وتوفيقه، معتذراً منه إليه، مستحيياً منه إذ لم يوفه حقه. والجاهل يعمل العمل لحظّه وهواه، ناظراً فيه إلى نفسه، يمنُّ به على ربه، راضياً بعمله. فهذا لون وذاك لون آخر.

١١٠- فصل

الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق

فالعوائد: السكون إلى الدعة والراحة وما أَلِفه الناس واعتادوه من الرسوم والأوضاع، التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع، بل هي عندهم أعظم من الشرع؛ فإنهم يُنكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا ينكرون على من خالف صريح الشرع، وربما كفروه أو بدَّعوه وضللوه، أو هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم، وأماتوا لها السنن، ونصبوها أنداداً للرسولﷺ يوالون عليها ويعادون؛ فالمعروف

عندهم ما وافقها والمنكر ما خالفها.

وهذه الأوضاع والرسوم قد استولت على طوائف بني آدم من الملوك والولاة والفقهاء والصوفية والفقراء والمطوِّعين والعامة؛ فربا فيها الصغير، ونشأ عليها الكبير، واتُّخِذَت سُنَناً، بل هي أعظم عند أصحابها من السنن، الواقف معها محبوس، والمتقيد بها منقطع، عمَّ بها المصاب، وهُجِرَ لأجلها السّنّة والكتاب، من استنصر بها؛ فهو عند الله مخذول، ومن اقتدى بها دون الله وسُنَّة رسولهﷺ ؛ فهو عند الله غير مقبول.

وهذه أعظم الحجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله ورسولهﷺ.

وأما **العوائق**؛ فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنها تعُوق القلبَ عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه.

وهي ثلاثة أمور: شرك، وبدعة، ومعصية؛ فيزول عائق الشرك بتجريد التوحيد، وعائق البدعة بتحقيق السّنّة، وعائق المعصية بتصحيح التوبة.

وهذه العوائق لا تتبين للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقّق بالسير إلى الله والدار والآخرة؛ فحينئذٍ تظهر له هذه العوائق ويُحسِ بتعويقها له بحسب قوة سيره وتجرُّده للسفر، وإلا؛ فما دام قاعداً ؛ لا تظهر له كوامنها وقواطعها.

وأما **العلائق**؛ فهي كل ما تعلَّق به القلب دون الله ورسوله من ملاذّ الدنيا وشهواتها ورئاستها وصحبة الناس والتعلق بهم.

ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوّة التعلّق بالمطلب الأعلى، وإلا؛ فقطعها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتنع؛ فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحب إليها منه وآثر عندها منه، وكلما قويَ تعلقه بمطلوبه؛ ضعُفَ تعلقه بغيره، وكذا بالعكس، والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه، وذلك على قدر معرفته به وشرفه وفضله على ما سواه.

١١١-فصل

الشفاعة الكبرى وحاجة الناس إليها

لما كَمُلَ للرسولُ ﷺ مقام الافتقار إلى الله سبحانه؛ أحوَجَ الخلائقَ كلهم

إليه في الدنيا والآخرة:

أما حاجتهم إليه في الدّنيا؛ فأشدّ من حاجتهم إلى الطعام والشراب والنَّفَس الذي به حياة أبدانهم.

وأما حاجتهم إليه في الآخرة؛ فإنهم يستشفعون بالرُّسل إلى الله حتى يريحهم من ضيق مقامهم؛ فكلهم يتأخر عن الشفاعة، فيشفع لهم، وهو الذي يَسْتَفْتَحُ لهم باب الجنة[1].

١١٢-فصل

السعادة والشقاوة وعلامة أهلها

من علامات السعادة والفلاح: أنّ العبد؛ كلما زيدَ في علمه؛ زيد في تواضعه ورحمته، وكلما زيد في عمله؛ زيد في خوفه وحذره، وكلما زيد في عمره؛ نقص من حرصه، وكلما زيد في ماله؛ زيد في سخائه وبذله، وكلما زيد في قدْره وجاهه؛ زيد في قربه من الناس وقضاء حوائجهم والتواضع لهم.

وعلامات الشقاوة: أنه كلما زيد في علمه؛ زيد في كبره وتيهه، وكلما زيد في عمله؛ زيد في فخره واحتقاره للناس وحسن ظنه بنفسه، وكلما زيد في قدْرِه وجاهه؛ زيد في كبره وتيهه.

وهذه الأمور ابتلاء من الله وامتحان يَبْتَلي بها عبادَه؛ فيَسْعدُ بها أقوام ويشقى بها أقوام.

وكذلك الكرامات امتحان وابتلاء؛ كالملك والسلطان والمال؛ قال تعالى عن نبيّه سليمان لما رأى عرش بلقيس عنده: ﴿هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر﴾ [النمل: ٤٠].

فالنِّعَمُ ابتلاء من الله وامتحان يظهر بها شُكر الشَّكور وكفر الكفور؛ كما

---

(١) أخرج مسلم (١٩٧) عن أنس -رضي الله عنه-؛ قال: قال رسول الله ﷺ:«آتي باب الجنة يوم القيامة، فأستفتح ، فيقول الخازن:من أنت؟ فأقول : محمد، فيقول: بك أمرت ، لا أفتح لأحد قبلك».

أن المِحَن بلوى منه -سبحانه-؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب.

قال تعالى: ﴿وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم﴾ [الفجر: ١٥-١٧]؛ أي: ليس كلّ من وسَّعتُ عليه وأكرمتُه ونعَّمته يكون ذلك إكراماً مني له، ولا كل مَن ضيَّقتُ عليه رزقه وابتليته يكون ذلك إهانة مني له.

١١٣-فصل

الإيمان أساس البنيان

مَن أراد علوَّ بنيانه؛ فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ فإن علوَّ البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه.

فالأعمال والدرجات بنيان، وأساسها الإيمان، ومتى كان الأساس وثيقاً؛ حمل البنيان واعتُليَ عليه، وإذا تهدّم شيء من البنيان؛ سهل تداركه، وإذا كان الأساس غير وثيق؛ لم يرتفع البنيان ولم يثبت، وإذا تهدّم شيء من الأساس؛ سقط البنيان أو كاد.

فالعارف همّته تصحيحُ الأساس وإحكامُه، والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس؛ فلا يلبث بنيانُه أن يسقط.

قال تعالى: ﴿أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم﴾ [التوبة: ١٠٩].

فالأساس لبناء الأعمال كالقوّة لبدن الإنسان؛ فإذا كانت القوّة قويّة؛ حملت البدن ودفعت عنه كثيراً من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة؛ ضعُفَ حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء.

فاحملْ بنيانك على قوّة أساس الإيمان؛ فإذا تَشَعَّث شيء من أعالي البناء وسطحه؛ كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس.

وهذا الأساس أمران:

أحدهما: صحّة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته.

والثاني: تجريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسَّسَ العبدُ عليه بنيانه، وبحسبه يعتلي البناء ما شاء.

فأحْكِم الأساس، واحفظ القوة، ودُمْ على الحميّة، واستفرغْ إذا زاد بك الخلطُ، والقصد القصد؛ وقد بلغت المراد، وإلا؛ فما دامت القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدوماً:

فاقْرَ السَّلامَ على الحياة فإنها قد آذنَتْكَ بسرعة التوديعِ

فإذا كملَ البناء؛ فبَيِّضْهُ بحسن الخلق والإحسان إلى الناس، ثم حُطْهُ بسورٍ من الحذر لا يقتحمه عدوّ ولا تبدو منه العورة، ثم أرْخِ الستورَ على أبوابه، ثم أقفِلِ البابَ الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبته، ثم ركِّبْ له مفتاحاً من ذكر الله به تفتحه وتغلقه؛ فإنْ فتحتَ؛ فتحتَ بالمفتاح، وإنْ أغلقت الباب؛ أغلقته به، فتكون حينئذٍ قد بنيْتَ حصناً تحصّنتَ فيه من أعدائك؛ إذا طاف به العدوُّ، لم يجد منه مدخلاً؛ فييأس منك.

ثم تعاهَدْ بناء الحصن كلَّ وقت؛ فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول من الباب؛ نَقَبَ عليك النُّقوبَ من بعيد بمعاول الذنوب؛ فإنْ أهملتَ أمره؛ وصل إليك النقب؛ فإذا العدو معك في داخل الحصن، فيصعب عليك إخراجُه، وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن ويستولي عليه، وإما أن يساكنك فيه، وإما أن يشغلك بمقابلته عن تمام مصلحتك وتعود إلى سَدِّ النقب ولَمِّ شعث الحصن. وإذا دخل نَقْبُه إليك؛ نالك منه ثلاث آفات: إفساد الحصن، والإغارة على حواصله وذخائره، ودلالة السُّرَّاق من بني جنسه على عورته؛ فلا تزال تبلى منه بغارة بعد غارة حتى يضعفوا قواك ويوهنوا عزمك، فتتخلّى عن الحصن وتخلي بينهم وبينه.

وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدو، ولهذا تراهم: يُسْخِطون ربهم برضى أنفسهم بل برضى مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرّاً ولا نفعاً، ويضيعون كسب الدين بكسب الأموال، ويهلكون أنفسهم بما لا يبقى لهم، ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم، ويزهدون في الآخرة وقد هجمت عليهم، ويخالفون ربهم

باتِّباع أهوائهم، ويَتَّكلون على الحياة ولا يذكرون الموت، ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عَهِدَ اللهُ إليهم، ويهتمّون بما ضمنه الله ولا يهتمّون بما أمرهم به، ويفرحون بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما فيها، ولا يفرحون بالإيمان فرحهم بالدرهم والدينار، ويفسدون حقهم بباطلهم وهُداهم بضلالهم ومعروفهم بمنكرهم، ويَلْبِسون إيمانهم بظنونهم، ويخلطون حلالهم بحرامهم، ويتردّدون في حيرة آرائهم وأفكارهم، ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم.

ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه بيديه!!

١١٤-فصل

الكفر وأركانه

أركان الكفر أربعة: الكبر، والحسد، والغضب، والشهوة؛ فالكبر يمنعه الانقياد، والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلها، والغضب يمنعه العدل، والشهوة تمنعه التفرُّغ للعبادة.

فإذا انهدم ركن الكبر؛ سهل عليه الانقياد، وإذا انهدم ركن الحسد؛ سهل عليه قبول النصح وبذله، وإذا انهدم ركن الغضب؛ سهل عليه العدل والتواضع، وإذا انهدم ركن الشهوة؛ سهل عليه الصبر والعفاف والعبادة.

وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن ابتلي بها، ولا سيما إذا صارت هيئات راسخه وملكات وصفات ثابتة؛ فإنه لا يستقيم له معها عمل ألبتة، ولا تزكو نفسه مع قيامها بها، وكلما اجتهد في العمل؛ أفسدته عليه هذه الأربعة، وكل الآفات متولدة منها، وإذا استحكمت في القلب؛ أَرَتْهُ الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، والمعروف في صورة المنكر والمنكر في صورة المعروف، وقربت منه الدنيا وبعدت منه الآخرة.

وإذا تأملت كفر الأمم؛ رأيته ناشئاً منها، وعليها يقع العذاب، وتكون خِفّته وشدّته بحسب خفتها وشدتها؛ فمن فتحها على نفسه؛ فتح عليه أبواب الشرور

كلها عاجلاً وآجلاً، ومن أغلقها على نفسه؛ أغلق عنه أبواب الشرور؛ فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه.

ومنشأ هذه الأربعة مِنْ جهلِهِ بربه وجهله بنفسه؛ فإنه لو عرف ربه بصفات الكمال ونعوت الجلال، وعرف نفسه بالنقائص والآفات؛ لم يتكبر ولم يغضب لها ولم يحسد أحداً على ما آتاه الله؛ فإن الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله؛ فإنه يكره نعمة الله على عبده وقد أحبَّها الله، ويحب زوالها عنه والله يكره ذلك؛ فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته، ولذلك كان إبليس عدوَّه حقيقة؛ لأن ذنبه كان عن كبر وحسد.

فقَلْعُ هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضى به وعنه والإنابة إليه.

وقَلْعُ الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم لها؛ فإن ذلك إيثار لها بالرضى والغضب على خالقها وفاطرها. وأعظم ما تدفع به هذه الآفة أن يُعَوِّدها أن تغضب له سبحانه وترضى له؛ فكلما دخلها شيء من الغضب والرضى له؛ خرج منها مقابله من الغضب والرضى لها... وكذا بالعكس.

أما الشهوة؛ فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها أعظم أسباب حرمانها إياها ومنعها منها، وحِمْيَتُها أعظم أسباب اتصالها إليها؛ فكلما فتَحْتَ عليها بابَ الشهوات؛ كنتَ ساعياً في حرمانها إياها، وكلما أغلقتَ عنها ذلك الباب؛ كنتَ ساعياً في إيصالها إليها على أكمل الوجوه.

فالغضب مثل السَّبع؛ إذا أفلته صاحبُه؛ بدأ بأكله، والشهوة مثل النار؛ إذا أضرمها صاحبُها؛ بدأت بإحراقه، والكبر بمنزلة منازعة المِلِك مُلْكَه؛ فإنْ لم يُهلكك؛ طردك عنه، والحسد بمنزلة معاداة مَن هو أقدر منك.

والذي يغلب شهوتَه وغضبَه يَفْرَقُ الشيطان من ظله، ومَن تغلبه شهوتُه وغضبُه يفرق من خياله.

١١٥- فصل

عظيم النفع في الجبر والاختيار

الجُهَّال بالله وأسمائه وصفاته-المعطِّلون لحقائقها- يُبَغِّضون الله إلى خلقه، ويقطعون عليهم طريق محبّته والتودُّد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون.

ونحن نذكر من ذلك أمثلة تحتذي عليها:

فمنها: أنهم يقررون في نفوس الضعفاء أن الله -سبحانه- لا تنفع معه طاعة وإنْ طال زمانها وبالغ العبدُ وأتى بها بظاهره وباطنه، وأن العبد ليس على ثقة ولا أمن من مكره، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتَّقي من المحراب إلى الماخور[1]، ومن التوحيد والمسبحة[2] إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر.

ويَرْوون في ذلك آثاراً صحيحة لم يفهموها، وباطلة لم يقلها المعصوم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد، ويتلون على ذلك: قوله -تعالى-: ﴿لا يسأل عما يفعل﴾ [الأنبياء:٢٣]، وقوله: ﴿أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون﴾ [الأعراف: ٩٩]، وقوله: ﴿واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه﴾ [الأنفال: ٢٤]، ويقيمون إبليس حجّة لهم على هذه المعرفة، وأنه كان طاووس الملائكة[3] ، وأنه لم يترك في السماء رقعة ولا في الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة، لكن جَنَى عليه

---

(١) هو دار اللهو والفجور والزنى وموطن الفساد.

(٢) لم يثبت عن النبي ﷺ التسبيح بالحصى أو النوى، والسنة في التسبيح عقده باليمين؛ فإنهن مستنطقات، وأما ما يسمى بـ «المسبحة»؛ فهي بدعة منكرة أماتت سنن كثيرة في الذكر، وقد اتخذها بعضهم «مَلوحَة»، وآخرون «مَرْوحة»!

وانظر -لزاماً-: «السبحة: تاريخها وحكمها»للدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد.

(٣) المراد أكثر الملائكة تسبيحاً وعبادة واجتهاداً، وليس هو منهم ، وإنما كان من الجن ؛ كما في قوله تعالى: ﴿إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾ [الكهف: ٥٠].

والآثار في المعنى المراد لا تصح ، وانظر – لزاماً–«تفسير بن أبي حاتم»(٣٦٥) والتعليق عليه.

جاني القدر وَسطا عليه الحكم، فقلَبَ عينه الطيبة وجعلها أخبث شيء، حتى قال بعض عارفيهم[١]: إنك ينبغي أن تخاف الله كما تخاف الأسد الذي يَثِب عليك بغير جُرْمٍ منك ولا ذنب أتيته إليه[٢]!! ويحتجون بقول النبي ﷺ: «إنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»[٣]، ويروون عن بعض السلف: «أكبرُ الكبائر: الأمن من مَكْرِ الله، والقنوطُ من رحمة الله»[٤].

وذكر الإمام أحمد عن عون بن عبدالله أو غيره؛ أنه سمع رجلاً يدعو: اللهم! لا تؤمِّنِّي مكرك! فأنكر ذلك وقال: قل: اللهم! لا تجعلني ممن يأمن مكرك.

وبَنَوْا هذا على أصلهم الباطل، وهو إنكار الحكمة والتعليل والأسباب، وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب، وإنما يفعل بمشيئة مجرَّدة من الحكمة والتعليل والسبب؛ فلا يفعل لشيء ولا بشيء، وأنه يجوز عليه أن يعذِّب أهل طاعته أشد العذاب، وينعِّم أعداءَه وأهل معصيته بجزيل الثواب، وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء، ولا يُعْلَم امتناع ذلك إلا بخبر من الصادق أنه لا يفعله؛ فحينئذٍ يعلم امتناعه؛ لوقوع الخبر بأنه لا يكون، لا لأنه في نفسه باطل وظلم؛ فإن الظلم في نفسه مستحيل؛ فإنه غير ممكن، بل هو بمنزلة جَعْل الجسم الواحد في مكانين في آن واحد، والجمع بين الليل والنهار في ساعة واحدة، وجعل الشيء موجوداً ومعدوماً

---

(١) من الأشاعرة.

(٢) وهذا من سوء ظنهم بربهم؛ فتعالى الله عما يصفه الجاهلون علواً كبيراً.

وانظر نقض افترائهم كتاب«ابن تيميةوالأشاعرة»(٣/ ١٣٢٣) لعبد الرحمن المحمود(!؟!).

(٣) أخرجه البخاري(٣٢٠٨)، ومسلم(٢٦٤٣) من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

(٤) ورد مرفوعاً من حديث عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- أخرجه البزار (١٠٦- كشف الأستار) بسند حسن؛ كما قال العراقي والسيوطي وموقوفاً عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

أخرجه الطبراني في «الكبير»(٨٧٨٣-٨٧٨٥)، وعبد الرزاق(١٩٧٠١) بسند صحيح.

وانظر -أيضاً-«الدر المنثور»(٢/ ٥٠٣).

معاً في آن واحد؛ فهذا حقيقة الظلم عندهم.

فإذا رجع العامل إلى نفسه؛ قال: مَن لا يستقر له أمر، ولا يؤمَن له مكر؛ كيف يوثق بالتقرُّب إليه؟! وكيف يُعَوَّل على طاعته واتِّباع أوامره؟! وليس لنا سوى هذه المدة اليسيرة؛ فإذا هجرنا فيها اللّذّات، وتركنا الشهوات، وتكلَّفنا أثقال العبادات، وكنا مع ذلك على غير ثقة منه أن يقلب علينا الإيمان كفراً والتوحيد شِركاً والطاعة معصية والبرَّ فجوراً ويديم علينا العقوبات؛ كنا خاسرين في الدّنيا والآخرة!!.

فإذا استحكم هذا الاعتقاد في قلوبهم وتخمَّر في نفوسهم؛ صاروا إذا أمروا بالطاعات وهجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده: معلِّمُك؛ إن كتبت وأحسنت وتأدبت ولم تعْصِه؛ ربما أقام لك حجة وعاقبك، وإن كسِلْتَ وبَطلْتَ وتعطَّلْتَ وتركت ما أمرك به؛ ربما قرَّبك وأكرمك! فيُودِع بهذا القول قلبَ الصبي ما لا يثقُ بعْدَه إلى وعيد المعلم على الإساءة ولا وعدِه على الإحسان! وإن كبر الصبي وصلح للمعاملات والمناصب؛ قال له: هذا سلطان بلدنا؛ يأخذ اللص من الحبس فيجعله وزيراً أميراً، ويأخذ الكيِّس المحسن لشُغْله فيخلِّده في الحبس ويقتله ويصلبه! فإذا قال له ذلك؛ أوحشه من سلطانه، وجعله على غير ثقة من وعده ووعيده، وأزال محبته من قلبه، وجعله يخافه مخافة الظالم الذي يأخذ المحسن بالعقوبة والبريء بالعذاب، فأفلس هذا المسكين من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة؛ فلا بفعل الخير يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش!

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟!

ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدّين والتنفير عن الله؛ لما أتوا بأكثر من هذا؟!

وصاحب هذه الطريقة يظنّ أنّه يقرّر التّوحيد والقدر ويرّد على أهل البدع وينصر الدين، ولعمر الله؛ العدو العاقل أقل ضرراً من الصديق الجاهل.

وكُتب الله المنزلة كلها ورُسله كلُّهم شاهدةٌ بضدِّ ذلك، ولا سيما القرآن؛ فلو سلك الدعاة المسلك الذي دعا الله ورسولهﷺ به الناس إليه؛ لصَلُحَ العالم

صلاحاً لا فساد معه.

فالله -سبحانه- أخبر -وهو الصادق الوفيّ-: أنه إنما يعامل الناس بكسبهم، ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسنُ لديه ظلماً ولا هضماً، ولا يخاف بخساً ولا رَهَقاً، ولا يضيع عمل محسن أبداً، ولا يضيع على العبد مثقال ذرّة ولا يظلمها: ﴿وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً﴾ [النساء:٤٠]، وإنْ كان مثقال حبة من خردل جازاه بها ولا يضيعها عليه، وأنه يجزي بالسيئة مِثلَها ويحبطها بالتوبة والندم والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزي بالحسنة عشرَ أمثالها ويضاعفها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وهو الذي أصلح الفاسدين، وأقبل بقلوب المعرضين، وتاب على المذنبين، وهَدى الضالّين، وأنقذَ الهالكين، وعلَّمَ الجاهلين، وبصَّر المتحيزين، وذكَّر الغافلين، وآوى الشاردين، وإذا أوقع عقاباً؛ أوقعه بعد شدّة التمرُّد والعتوِّ عليه، ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته وحقه مرّة بعد مرّة، حتى إذا أيس من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته؛ أخذَه ببعض كفرِه وعتوِّه وتمرُّده؛ بحيث يَعذِرُ العبدُ من نفسِه ويعترف بأنه -سبحانه- لم يظلمه وأنه هو الظّالم لنفسه:

كما قال -تعالى- عن أهل النار: ﴿فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير﴾ [الملك:١١] .

وقال عمن أهلكهم في الدنيا :إنهم لما رأوا آياته وأحسوا بعذابه؛ قالوا: ﴿قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين﴾ [الأنبياء:١٤و١٥].

وقال أصحاب الجنّة التي أفسدها عليهم لما رأوها؛ قالوا: ﴿سبحان ربنا إنا كنا ظالمين﴾ [القلم: ٢٩].

وقال الحسن: لقد دخلوا النار وإنَّ حَمْدَهُ لفي قلوبهم ما وجدوا عليه حُجّةً ولا سبيلاً.

ولهذا قال -تعالى-: ﴿فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين﴾ [الأنعام:

٤٥]؛ فهذه الجملة في موضع الحال؛ أي: قطع دابرهم حال كونه -سبحانه- محموداً على ذلك، فقطع دابرهم قطعاً مصاحباً لحمده؛ فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب -تعالى- لكمال حكمته وعدله ووضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرها، فوضَعها في الموضع الذي يقول مَنْ عَلِمَ الحال: لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل، ولا يليق به إلا العقوبة.

ولهذا قال عقيب إخباره عن الحكم بين عباده ومصير أهل السعادة إلى الجنة وأهل الشقاء إلى النار: ﴿وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين﴾ [الزمر: ٧٥]، فحَذَفَ فاعِلَ القول إشعاراً بالعموم وأن الكون كله قال: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾؛ لما شاهدوا من حكمة الحق وعدله وفضله، ولهذا قال في حق أهل النار: ﴿قيل ادخلوا أبواب جهنم﴾ [الزمر: ٧٢]، كأن الكون يقول ذلك، حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحُهم وأرضُهم وسماؤهم.

وهو -سبحانه- يخبر أنّه إذا أهلك أعداءَه؛ أنجى أولياءَه، ولا يعُمُّهم بالهلاك بمحض المشيئة.

ولما سأله نوح نجاة ابنه؛ أُخبر أنه يغرقه بسوء عمله وكفره، ولم: يقل إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب!!

وقد ضمن -سبحانه- زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله ولم يخبر أنه يضلهم ويبطل سعيهم،وكذلك ضَمِنَ زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون رضوانه، وأخبر أنه لا يضلّ إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد ميثاقه، وأنه إنما يضلّ مَن آثر الضلال واختاره على الهُدى، فيطبَع حينئذٍ على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب مَن لم يرضَ بهُداه إذا جاءه ولم يؤمن به ودَفعَه وردَّه، فيقلب فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعِه لما تحقَّقه وعرفه، وأنّه -سبحانه- لو علم في تلك المَحالِّ التي حَكَمَ عليها بالضّلال والشقاء خيراً؛ لأفهمها وهداها، ولكنها لا تصلح لنعمته ولا تليق بها كرامتُه؛ وقد أزاح -سبحانه- العِلَل وأقام الحجَج ومكّن من أسباب الهداية، وأنه لا يُضِلُّ إلا الفاسقين والظالمين، ولا يطبع إلا على قلوب

المعتدين، ولا يُرْكِس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم، وأن الرَّين الذي غطى به قلوب الكفار وهو عين كسبهم وأعمالهم؛ كما قال: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ [المطففين: ١٤]، وقال عن أعدائه من اليهود: ﴿وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم﴾ [النساء: ١٥٥]، وأخبر أنه لا يضلّ من هداه حتى يُبَيِّنَ له ما يتقي؛ فيختار -لشقوته وسوء طبيعته- الضلال على الهدى والغيّ على الرشاد، ويكون مع نفسه وشيطانه وعدوّ ربِّه عليه.

وأما المكر الذي وصف به نفسه؛ فهو مجازاته للماكرين بأوليائه ورُسله، فيقابل مكرهم السيئ بمكره الحسن، فيكون المكر منهم أقبح شيء، ومنه أحسن شيء؛ لأنه عدل ومجازاة؛ وكذلك المخادعة منه جزاء على مخادعة رسله أوليائه، فلا أحسن من تلك المخادعة والمكر.

وأما كون الرجل «يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب»؛ فإن هذا عمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ولو كان عملاً صالحاً مقبولاً للجنة قد أحبه الله ورضيه؛ لم يبطله عليه.

وقوله:« لم يبق بينه وبينها إلا ذراع»: يُشْكل على هذا التأويل، فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته؛ لم يصبر هذا العامل على عمله حتى يتم له، بل كان فيه آفة كامنة ونكتة خُذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها،وعمِلَتْ عمَلَها، ولو لم يكن هناك غش وآفة؛ لم يقلب الله إيمانه، كفراً وردة مع صدقه فيه وإخلاصه بغير سبب منه يقتضي إفساده عليه، والله يعلم من سرائر العباد ما لا يعلمه بعضهم من بعض.

وأما شأن إبليس؛ فإن الله سبحانه قال للملائكة: ﴿إني أعلم ما لا تعلمون﴾ [البقرة: ٣٠]؛ فالرب تعالى كان يعلم ما في قلب إبليس من الكفر والكبر والحسد ما لا يعلمه الملائكة، فلما أُمروا بالسجود؛ ظهر ما في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية؛ والانقياد فبادروا إلى الامتثال، وظهر ما في قلب عدوِّه من الكبر والغش والحسد؛ فأبى واستكبر وكان من الكافرين.

وأما خوف أوليائه من مكره ؛ فحقّ؛ فإنّهم يخافون أن يخذلهم بذنوبهم

وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء؛ فخوفهم من ذنوبهم، ورجاؤهم لرحمته.

وقوله: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ﴾ [الأعراف: ٩٩]: إنما هو في حق الفجَّار والكفار، ومعنى الآية: فلا يعصى ويأمنُ مقابلةَ الله له على مكر السيئات بمكره به إلا القوم الخاسرون.

والذي يخافه العارفون بالله من مكره:

أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال؛ فيحْصُلَ منهم نوع اغترار؛ فيأنسوا بالذنوب، فيجيئهم العذاب على غرَّة وفترة.

وأمرٌ آخَرُ: وهو أن يغفُلوا عنه وينسَوْا ذكره، فيتخلى عنهم إذا تخلَّوْا عن ذكره وطاعته؛ فيسرع إليهم البلاء والفتنة، فيكون مكره بهم تخلِّيه عنهم.

وأمرٌ آخر: أن يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم؛ فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون.

وأمرٌ آخر: أن يمتحنهم ويبتليهم بما لا صبر لهم عليه؛ فيفتنون به، وذلك مكر.

١١٦-فصل

الطاعات وثمارها

*السَّنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة؛ فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية؛ فثمرته حنظل[1]، وإنما يكون الجَذَاذ يوم المعاد؛ فعند الجذاذ[2] يتبين حلو الثّمار من مُرّها.

*والإخلاصُ والتوحيد شجرة في القلب؛ فروعها الأعمال، وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة، وكما أن ثمار الجنّة لا مقطوعة ولا ممنوعة؛ فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك.

---

(١) شجر معروف، وثمره شديد المرارة
(٢) القطع والقطف والحصاد.

والشركُ والكذب والرياء شجرة في القلب؛ ثمرها في الدّنيا والخـوف والهـمّ والغمّ وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقُّوم والعذاب المقيم.

وقد ذكر اللهُ هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم(١).

١١٧- فصل

﴿خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون﴾

إذا بلغَ العبدُ؛ أُعطيَ عهدَه الذي عَهِدَهُ إليه خالقُه ومالكُه.

فإذا أخذ عهده بقوَّةٍ وقبـولٍ وعـزمٍ على تنفيـذ مـا فيـه؛ صلـحَ للمراتـب والمناصب التي يصلح لها الموفون بعهودهم.

فإذا هزَّ نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال: قد أُهِّلْتُ لعهـد ربـي؛ فمـن أولى بقبوله وفهمه وتنفيذه مني؟! فحرص أولاً علـى فهـم عهـده وتدبـره وتعرفـه وصايا سيده له، ثم وطَّن نفسه على امتثال ما في عهده والعمل به وتنفيذه حسـبما تضمنه عهده، فأبصر بقلبه حقيقـة العهـد ومـا تضمنَّـه، فاسـتحدث همّـة أخـرى وعزيمة غير العزيمة التي كان فيها وقت الصبا، قبـل وصـول العهـد، فاسـتقال مـن ظلمة غرَّة الصبا والانقياد للعادة والمنشأ، وصبر علـى شـرف الهمـة، وهَتَـك سِتْر الظلمة إلى نور اليقين، فأدرك بقدر صـبره وصـدق اجتهـاده مـا وهبـه الله لـه مـن فضله.

فأوَّلُ مراتب سعادته أن تكون له أُذن واعية، وقلب يعقل ما تعيه الأذن.

فإذا سمعَ، وعَقَلَ، واستبانت له الجادة، ورأى عليهـا تلـك الأعـلام، ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يميناً وشمالاً، فلزمها، ولم ينحرف مع المنحرفـين، الذيـن كان سبب انحرافهم عدَمَ قبول العهد، أو قبلوه بكُـرْهٍ ولم يـأخذوه بقـوة ولا عزيمـة

---

(١) يشير إلى قوله -تعالى-: ﴿ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار﴾ [إبراهيم: ٢٤-٢٦].

ولا حدَّثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات، فتلقوا العهد تلَقِّي مَن هو مُكْتَفٍ بما وَجَدَ عليه آباءه وسلفه وعادَتُهم، لا تلقي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد به، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له:تأمَّلْ ما فيه ثم اعملْ بموجبه! فإذا لم يتلقَّ عهده هذا التلقي؛ أخلد إلى سيرة القرابة وما استمرَّت عليه عادة أهله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده! فإنْ عَلَتْ هِمَّتُه؛ أخلد إلى ما عليه سلفه ومَن تقدَّمه مِن غير التفات إلى تدبر العهد وفهمه، فرضي لنفسه أن يكون دينُه دين العادة! فإذا شامه الشيطان، ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته؛ رماه بالعصبية والحمية للآباء وسلفه، وزيَّن له أن هذا هو الحق وما خالفه باطل، ومثَّل له الهدى في صورة الضلال، والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمِيَّة التي أسست على غير علم، فرضاه أن يكون مع عشيرته وقومه له ما لهم وعليه ما عليهم، فخُذِل عن الهدى، وولاَّه اللهُ ما تولى؛ فلو جاءه كل هدى يخالف قومه وعشيرته؛ لم يرَه إلا ضلالة.

وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى؛ أقبل على حفظ عهده وفهمه وتدبره، وعلم أن لصاحب العهد شأناً ليس كشأن غيره، فأخذ نفسه بمعرفته من العهد نفسه ، فوجده قد تعرفَّ إليه وعرَّفه نفسَه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه، فعرف من ذلك العهد: قيُّوماً بنفسه مقيماً لغيره، غنياً عن كل ما سواه وكلُّ ما سواه فقير إليه، مُستَوٍ على عرشه فوق جميع خلقه، يرى ويسمع، ويرضى ويغضب، ويحب ويبغض،ويدبر أمر مملكته، وهو فوق عرشه متكلمٌ آمرٌ ناهٍ ، يرسل رُسُله إلى أقطار مملكته بكلامه الذي يسمعه مَن يشاء مِن خلقه، وأنه قائم بالقسط مُجازٍ بالإحسان والإساءة، وأنه حليم غفور شكور جواد محسن، موصوف بكل كمال، منزَّه عن كل عيب ونقص، وأنه لا مثل له، ويشهد حكمته في تدبير مملكته، وكيف يقدِّر مقاديره بمشيئته غير مضادَّة لعدله وحكمته، وتظاهر عنده العقلُ والشرع والفطرة فصدّق كل منهما صاحبيه، وفَهِمَ عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في كتابه من حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها

نطق ولها أثبتَ وحقق وبها تعرّف إلى عباده حتى أقـرّت بـه العقـول وشـهدت بـه الفِطَر.

فإذا عرف بقلبه وتيقن صفات صاحب العهـد أشـرقت أنوارهـا علـى قلبـه فصارت له كالمعاينة:

فرأى حينئذ تعلّقها بالخلق والأمر وارتباطهما بها وسرَيان آثارهما في العـالم الحسي والعالم الروحي.

ورأى تصرُّفها في الخلائق؛ كيف عمَّت وخصَّت وقرَّبت وأبعَـدت وأعطـت ومنعت، فشاهد بقلبه مواقع عدله -سبحانه- وقسطه وفضله ورحمته، واجتمع لـه الإيمان بلزوم حجته مع نفوذ أقضيته، وكمـال قدرتـه مـع كمـال عدلـه وحكمتـه، ونهاية علوِّه على جميع خلقه مع إحاطته ومعيَّته، وعظمته وجلاله وكبريائه وبطشـه وانتقامه مع رحمته وبرِّه ولطفه وجوده وعفوه وحلمه.

ورأى لزوم الحجة مع قهر المقـادير الـتي لا خـروج لمخلـوق عنهـا، وكيـف اصطحاب الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض، وانعطاف الحكمـة الـتي هـي نهاية وغاية على المقادير التي هي أول وبداية، ورجوع فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتها، حتى كأنه يشاهد مبادىء الحكمة، وتأسيس القضايا على وفْقِ الحكمـة والعدل والمصلحة والرحمة والإحسان، لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال الأحكام يومَ الفصلِ بين العباد وظهور عدله وحكمته وصدق رُسله وما أخبرت به عنه لجميع الخليقة؛ إنْسِها وجنِّها، مؤمنِها وكافرِهـا، وحينئـذٍ يتبيَّـن مـن صفات جلاله ونعوت كماله للخلق مـا لم يكونـوا يعرفونـه قبـل ذلـك، حتـى إنَّ أعْرَفَ خلقِه به في الدنيا يثني عليه يومئذٍ من صفات كمالـه ونعـوت جلالـه مـا لم يكن يحسنه في الدنيا[1]، وكما يظهر ذلك لخلقه تظهر لهـم الأسـباب الـتي بهـا زاغ

---

(١) جاء في حديث الشـفاعة الطويـل المتفـق عليـه: أن النـبي ﷺ قـال: «فـانطلق، فـآتي تحـت العرش، فأقع ساجداً لربي، ثم يفتح الله عليّ ويلهمني من محـامده وحسـن الثنـاء عليـه شـيئاً لم يفتحـه لأحد قبلي...».

الزائغون وضلَّ الضالُّون وانقطع المنقطعون، فيكون الفرق بين العلم يومئذٍ بحقائق الأسماء والصفات والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم من ذلك.

وكذلك يفهم من العهد: كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة والشرائع وأن لا يترك خلقه سدى[1]، وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر والنواهي، وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد، وأن ذلك من موجبات أسمائه وصفاته؛ بحيث يُنزَّه عما زعم أعداؤه من إنكار ذلك.

ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يشذ عنها مثقال ذرّة، ويرى أنّه لو كان معه إله آخر: لفَسَدَ هذا العالم، فكانت تفسد السماوات والأرض ومَن فيهن، وأنه -سبحانه- لو جاز عليه النوم أو الموت؛ لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبت طرفة عين.

ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبد الله بهما جميع عباده؛ كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة، وكيف اقتضيا الثواب والعقاب عاجلاً وآجلاً.

ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبول هذا العهد والتزامه لمن جحد صفاته وأنكر علوَّه على خلقه وتكلمه بكتبه وعهوده؛ كما لا يستقيم قبوله لِمَن أنكر حقيقة سمعه وبصره وحياتَه وإرادَته وقدرَته، وأن هؤلاء هم الذين رَدُّوا عهده وأَبَوْا قبوله، وأنَّ مَنْ قبِله منهم؛ لم يقبله بجميع ما فيه.

وبالله التوفيق.

١١٨- فصل

الروح بين الرفيق الأعلى والرفيق الأدنى

خُلِقَ بدنُ ابن آدم من الأرض وروحُه من ملكوت السماء وقُرن بينهما: فإذا أجاع بدنه وأسهره وأقامه في الخدمة؛ وجَدَتْ روحُه خفةً وراحة،

(١) مهملاً؛ لا يؤمر، ولا ينهى، ولا يبعث، ولا يحاسب.

فتاقت إلى الموضع الذي خُلقت منه، واشتاقت إلى عالمها العلوي.

وإذا أشبعه ونعَّمه ونوَّمه واشتغل بخدمته وراحته؛ أخلد البدن إلى الموضع الذي خلق منه، فانجذبت الروح معه، فصارت في السجن؛ فلولا أنها ألفت السجن؛ لاستغاثت من ألم مفارقتها وانقطاعها عن عالمها الذي خلقت منه؛ كما يستغيث المعذَّب.

وبالجملة؛ فكما خفّ البدن؛ لطفت الروح وخفّت وطلبت عالمها العلوي، وكلما ثقلَ وأخلد إلى الشهوات والراحة؛ ثقلت الروح وهبطت من عالمها وصارت أرضية سفلية.

فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنه عندك، فيكون نائماً على فراشه وروحه عند سدرة المنتهى تجول حول العرش، وآخرُ واقفٌ في الخدمة ببدنه وروحه في السُّفل تجول حول السفُّليَّات.

فإذا فارقت الروح البدن؛ التحقت برفيقها الأعلى أو الأدنى؛ فعند الرفيق الأعلى كلُّ قرّةِ عين وكلُّ نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة طيبة، وعند الرفيق الأسفل كلُّ همٍّ وغمٍّ وضيق وحزن وحياة نكدة ومعيشة ضنك.

قال -تعالى-: ﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً﴾ [طه: ١٢٤]؛ فذكرُه كلامُه الذي أنزله على رسوله، والإعراض عنه ترك تدبُّره والعمل به، والمعيشة الضنك؛ فأكثر ما جاء في التفسير: أنها عذاب القبر. قاله ابن مسعود[١] وأبو هريرة[٢] وأبو سعيد الخدري[٣] وابن عباس[٤]، وفيه حديث مرفوع[٥]، وأصل

---

(١) انظر «جامع البيان» (٨/ ٤٢٧) لابن جرير، و«الكبير» للطبراني (٩١٤٣)، و«الدر المنثور» (٤/ ٥٥٧) للسيوطي.

(٢) انظر «جامع البيان »(٨/ ٤٧٢)،و« المستدرك » لللحاكم (٣٨١١).

(٣) انظر «المصنف » لابن أبي شيبة (٧/ ١٥٧)و« جامع البيان »(٨/ ٤٧١).

(٤) انظر «جامع البيان »(٨/ ٤٧٠)،و« الدر المنثور »(٤/ ٥٥٧).

(٥) حسن- أخرجه ابن حبان (٣١١٣،٣١١٩)، وعبد الرزاق (٦٧٠٣)، وابن أبي شيبة (٣/ ٥٩)، والطبراني في « الأوسط » (٢٦٥١)، والحاكم في «المستدرك » (١/ ٣٧٩)من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً وإسناده حسن .

الضنك في اللغة: الضيق والشدة، وكل ما ضاق فهو ضنك، يقال: منزل ضنك وعيش ضنك؛ فهذه المعيشة الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات والراحة؛ فإن النفس؛ كلما وسعت عليها؛ ضيقت على القلب حتى تصير معيشته ضنكاً، وكلما ضيقت عليها؛ وسعت على القلب حتى ينشرح وينفسح؛ فضَنْكُ المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سَعَتُها في البرزخ والآخرة، وسَعَة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ والآخرة.

فآثِرْ أحسن المعيشتين وأطيبَهُما وأدومَهُما! فأشْقِ البدنَ بنعيم الروح ولا تُشْقِ الروح بنعيم البدن! فإن نعيمَ الروح وشقاءها أعظم وأدْوَم، ونعيم البدن وشقاؤه أقصَر وأهوَن.

والله المستعان.

١١٩- فصل

وصايا للدعاة إلى الله تعالى

العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا؛ فإنهم لا يقدرون على تركها، ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة وترك الذنوب فريضة؛ فكيف يُؤمَر بالفضيلة مَن لم يُقِم الفريضة؟!

فإنْ صعُبَ عليهم ترك الذنوب؛ فاجتهدْ أن تحبّب الله إليهم بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وصفات كماله ونعوت جلاله؛ فإن القلوب مفطورة على محبته؛ فإذا تعلّقت بحبه؛ هان عليها ترك الذنوب والإصرار عليها والاستقلال منها.

وقد قال يحيى بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل لها.

العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشقُّ عليهم الإجابة؛ فإن الفطام عن الثدي الذي ما عَقَلَ الإنسان نفسه إلا وهو يرتضع منه، شديد، ولكن؛ تخيَّرْ من المرضعات أزكاهنّ وأفضلهن؛ فإن للّبن تأثيراً في طبيعة المرتضع، ورضاع المرأة الحمقى يعود

بحمق الولد، وأنفعُ الرضاعة ما كان من المجاعة. فإن قويت على مرارة الفطام، وإلا؛ فارتضع بقدرٍ؛ فإن من البشم[(١)] ما يقتل.

١٢٠- فصل

فيه فوائد فرائد

* بين رعاية الحقوق مع الضُّرِّ ورعايتها مع العافية بونٌ بعيد.
* «إن عبدي -كلَّ عبدي- الذي يذكرني وهو مُلاقٍ قِرْنَه»[(٢)].
* ﴿يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون﴾ [الأنفال: ٤٥].

* ليس العَجَبُ من صحيحٍ فارغٍ واقفٍ مع الخدمة، إنما العَجَبُ من ضعيفٍ سقيمٍ تعْتَورُهُ الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبُه في الخدمة غير متخلف بما يقدر عليه.

١٢١- فصل

معرفة الله -تعالى-؛ أنواعها، وأبوابها

معرفة الله -سبحانه- نوعان:

الأول: معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس؛ البرُّ والفاجر، والمطيع والعاصي.

والثاني: معرفة توجب الحياءَ منه والمحبة له وتعلُّقَ القلب به والشوقَ إلى لقائه وخشيتَه والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه، وهذه هي المعرفة الخاصة الجارية على لسان القوم، وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي عرَّفهم بنفسه وكشف لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن سواهم، وكلٌّ أشار إلى هذه المعرفة

---

(١) التخمة.

(٢) ضعيف- رواه الترمذي (٣٥٨٠) عن عمارة بن زعكرة سمعت رسول الله ﷺ يقول :«إن الله -عز وجل- يقول : إن عبدي -كل عبدي - الذي يذكرني وهو ملاق قرنه».

ضعفه البخاري والترمذي وشيخنا الألباني.

بحسب مقامه وما كشف له منها، وقد قال أعرف الخلق به: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»[١]، وأخبر أنه -سبحانه- يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن[٢].

* ولهذه المعرفة بابان واسعان:

الباب الأول: التفكُّر والتأمُّل في آيات القرآن كلّها، والفهم الخاص عن الله ورسوله ﷺ.

الباب الثاني: التّفكر في آياته المشهودة، وتأمُّل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله وقيامه بالقسط على خلقه.

وجماع ذلك: الفقه في معاني أسمائه الحسنى وجلالها وكمالها وتفرُّده بذلك وتعلُّقِها بالخلق والأمر؛ فيكون فقيهاً في أوامره ونواهيه، فقيهاً في قضائه وقدره، فقيهاً في أسمائه وصفاته، فقيهاً في الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري، و﴿ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم﴾ [الحديد:٢١].

١٢٢- فصل

من أي الدراهم درهمك؟

الدراهم أربعة: درهم اكتُسِب بطاعة الله، وأُخرج في حق الله؛ فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأُخرج في معصية الله؛ فذاك شرُّ الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم؛ فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمُباح وأُنفق في شهوة مباحة؛ فذاك لا له ولا عليه.

هذه أصول الدراهم، ويتفرَّع عليها دراهم أُخَر؛ منها: درهم اكتسب بحق وأُنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق؛ فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة؛ فكفارته أن ينفق في طاعة.

---

(١) قطعة من حديث رواه مسلم (٤٨٦) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

(٢) تقدم تخريجه (ص٢٤٣).

وكما يتعلق الثّواب والعقاب والمدح والذمُّ بإخراج الدرهم؛ فكذلك يتعلق باكتسابه.

وكذلك يسأل عنه مستخرجه ومصروفه؛ من أين اكتسبه؟ وفيما أنفقه[١]؟.

١٢٣- فصل

المواساة: أنواعها، وأهلها

المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجُّع لهم.

وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة؛ فكلّما ضَعُفَ الإيمان؛ ضعفت المواساة، وكلما قَوِيَ؛ قَوِيَتْ.

وكان رسول الله ﷺ أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كلّه؛ فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له.

ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد، وقد تجرَّد، وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرتُ الفقراءَ وبَرْدَهم، وليس لي ما أواسيهم، فأحببت أن أواسيهم في بَرْدِهم[٢].

١٢٤- فصل

الجهل بالطريق: أثره، وخطره

الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة؛ فإن صاحبه: إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، أو في عمل بالجوارح لم

---

(١) صحيح- روى الترمذي (٢٤١٧) عن أبي برزة السلمي ؛ قال : قال رسول الله ﷺ : « لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل : عن عمره فيما أفناه ، وعن علمه فيما فعل ، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه ، وعن جسمه فيما أبلاه ».

قال الترمذي :« حسن صحيح »، وصححه شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- .

(٢) هذه المواساة الصوفية ليست شرعية ألبتة ؛لأنه لا تكليف بما لايقدر عليه العبد ، فكيف إذا كان فيه تعريض النفس للأذى والضرر؟!.

يواطئه عمل القلب، أو عمل بالباطن والظاهرُ لم يتقيد بالاقتداء، أو همَّةٍ إلى عمل لم ترْقَ بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعدَه، أو عمل غفَلَ فيه عن مشاهدة المنّة فلم يتجرّد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفِه حقه من النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه؛ فهذا كلُّه مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب.

والله الموفق.

١٢٥- فصل

قواطع الطريق إلى الله

إذا عزم العبدُ على السفر إلى الله تعالى وإرادته؛ عَرَضَتْ له الخوادع والقواطع: فينخدع أولاً بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح والملابس؛ فإنْ وقف معها؛ انقطع، وإنْ رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه؛ ابتُلِيَ بوطء عقبه[١] وتقبيل يده والتوسعةِ له في المجلس والإشارةِ إليه بالدعاء ورجاء بركته... ونحو ذلك؛ فإن وقف معه؛ انقطع به عن الله وكان حظَّه منه، وإن قطعه ولم يقف معه؛ ابتلي بالكرامات والكشوفات. فإن وقف معها؛ انقطع بها عن الله وكانت حظَّه، وإن لم يقف معها؛ ابتليَ بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزّة الوحدة والفراغ من الدنيا؛ فإن وقف مع ذلك؛ انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وسار ناظراً إلى مراد الله منه وما يحبه منه؛ بحيث يكون عبده الموقوف على محابِّه ومَراضيه أين كانت وكيف كانت؛ تعب بها أو استراح، تنعَّم أو تألَّم، أخرجَتْهُ إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليّه وسيّده، واقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسُه عنده أهون عليه أن يقدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده وأوامره؛ فهذا هو العبد قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيء ألبتة.

---

(١) ابتلي بكثرة الأتباع.

وبالله التوفيق.

١٢٦- فصل

النِّعَم وأنواعها

النِّعم ثلاثة: نعمةٌ حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظَرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها.

فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده؛ عرَّفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيداً يقيِّدها به حتى لا تشرد؛ فإنها تشرد بالمعصية وتقيَّد بالشكر، ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصَّره بالطرق التي تسدّها وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابها، وإذا بها قد وافت إليه على أتمِّ الوجوه، وعَرَّفه النعَم التي هو فيها ولا يشعر بها.

ويُحكى أن أعرابياً دخل على الرشيد[1]؛ فقال: أميرَ المؤمنين! ثَبَّتَ اللهُ عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، وحَقَّق لك النعم التي ترجُوها بحسن الظنِّ به ودوام طاعته، وعَرَّفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه!.

١٢٧- قاعدة جليلة

الخواطر والأفكار وأثرها في صلاح العبد

مبدأ كلِّ علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار؛ فإنها توجب التصوُّرات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرةُ تكراره تعطي العادة.

فصلاحُ هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادُها بفسادها.

فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليِّها وإلهها، صاعدة إليه، دائرةً على مرضاته ومَحابِّه؛ فإنه سبحانه به كلُّ صلاح، ومن عندِه كل هدى، ومن توفيقه كل

---

(١) هو أمير المؤمنين هارون بن محمد المهدي بن عبد الله أبي جعفر المنصور، أحد الخلفاء العباسين، ولد سنة (١٤٨هـ)، وتوفي (١٩٣هـ).

رشد، ومن تولّيه لعبده كل حفظ، ومن تولّيه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء.

فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونِعَمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته وإنزاله إياه حاضراً معه مشاهداً له ناظراً إليه رقيباً عليه مُطّلعاً على خواطره وإرادته وهمّه؛ فحينئذٍ يستحي منه ويجلّه أن يُطْلِعَه منه على عورة يكره أن يَطَّلِعَ عليها مخلوق مثله أو يرى في نفسه خاطراً يمقته عليه.

فمتى أنزل ربَّه هذه المنزلة منه؛ رفعه وقرَّبه منه وأكرمه واجتباه ووالاه، وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة؛ كما أنه كلما بَعُدَ منه وأعرض عنه؛ قَرُبَ من الأوساخ والدناءات والأقذار ويُقطع عن جميع الكمالات، ويتصل بجميع النقائص.

فالإنسان خيرُ المخلوقات إذا تقرَّب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثَرَه على هواه، وشرُّ المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته؛ فمتى اختار التقرُّب إليه وآثره على نفسه وهواه؛ فقد حَكَّمَ قلبَه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه وحَكَّمَ رشدَه على غيِّه، وهُداه على هَواه، ومتى اختار التباعد منه؛ فقد حَكَّمَ نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده.

واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدِّي متعلّقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤدِّيها إلى التذكّر، فيأخذها الذكر فيؤدِّيها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤدِّيها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فرَدُّها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوَّتها وتمامها.

ومعلوم أنه لم يُعْطَ الإنسانُ إماتةَ الخواطر، ولا القوّة على قطعها؛ فإنها تهجم عليه هجوم النَّفَس؛ إلا أن قوّة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له، وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونَفْرتِه منه؛ كما قال الصحابة: يا رسول الله! إن أحدنا يجد في نفسه ما لأنْ يحترقَ حتى يصير حُمَمَة أَحَبُّ إليه من أن يتكلم به؟ فقال:« أوَ قَدْ وجدتموه؟». قالوا: نعم. قال:« ذاك

صريح الإيمان»[١]، وفي لفظ: «الحمد لله الذي رَدَّ كيده إلى الوسوسة»[٢].

وفيه قولان:

أحدهما: أن رَدَّه وكراهته صريح الإيمان.

والثاني: أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان؛ فإنه إنما ألقاه في النفس طلباً لمعارضة الإيمان و إزالته به.

وقد خلق الله -سبحانه- النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بُدَّ لها من شيء تطحنه؛ فإنْ وُضع فيها حَب؛ طحنته، وإنْ وُضع فيها تراب أو حصى؛ طحنته؛ فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحَبّ الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط، بل لا بدّ لها من شيء يوضع فيها؛ فمن الناس مَن تطحن رحاه حَبّاً يخرج دقيقاً ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملاً وحصىً وتبناً ونحو ذلك؛ فإذا جاء وقت العجْن والخبز تبيَّن له حقيقة طحينه.

١٢٨- فصل

دوام صلاح القلب

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك؛ اندفع عنك ما بعده، وإنْ قبلته؛ صار فكراً جوالاً، فاستخدم الإرادة، فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح؛ فإنْ تعذّر استخدامها؛ رَجَعا إلى القلب بالتَّمنّي والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد.

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد.

---

(١) صحيح- أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٦)،وابن حبان(١٤٦)، والطيالسي(٢٤٠١)بسند صحيح بلفظ :« ذاك محض الإيمان»، ولفظ «صريح الإيمان » عند مسلم (١٣٢)ضمن سياق آخر.

(٢)صحيح-أخرجه أحمد (١/ ٢٣٥،٢٤٠)،وأبو داود(٥١١٢)،والنسائي في « عمل اليوم والليلة» (٥٧٨٨-تحفة الأشراف)، وابن حبان (١٤٧)،والطيالسي(٢٧٠٤)، والبغوي في «شرح السنة»(٦٠) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بسند صحيح.

فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك؛ فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومَن فكَّرَ فيما لا يعنيه؛ فاته ما يعنيه، واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه.

فالفكر والخواطر والإرادة والهمَّة أحقّ شيء بإصلاحه من نفسك؛ فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكلُّ الشّقاء في بُعدك عنه وسخطه عليك.

ومَن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئاً خسيساً؛ لم يكن في سائر أمره إلا كذلك.

وإياك أن تمكّن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه يفسدها عليك فساداً يصعب تداركه، ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرّة، ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك، وأنت الذي أعَنْتَه على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملَكَها عليك؛ فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيّد الحبوب، فأتاه شخص معه حِمْل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في طاحونه؛ فإنْ طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون؛ استمرّ على طحن ما ينفعه، وإنْ مَكَّنه من إلقاء ذلك في الطاحون؛ أفسد ما فيها من الحَبِّ و خرج الطحين كله فاسداً.

والذي يلقيه الشّيطان في النّفس لا يخرج عن الفكر: فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك، وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون، أو فيما يَملِكُ الفِكْرَ فيه من أنواع الفواحش والحرام، أو في خيالات وهمية لاحقيقة لها، أو في باطل، أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طُوِيَ عنه علمه، فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية، فيجعل ذلك مجالَ فكره ومسرح وهمه.

وجماع إصلاح ذلك: أن تشغَلَ فكرَك في باب العلوم والتصوُّرات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه، وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار، وفي آفات الأعمال وطرق التحرُّز منها. وفي باب الإرادات والعُزوم أن تشغل نفسك

بإرادة ما ينفعك إرادته، وطرح إرادة ما يضرُّك إرادته.

وعند العارفين أنَّ تمنّي الخيانة وإشغالَ الفكر والقلب بها أضرُّ على القلب من نفس الخيانة، ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها؛ فإنّ تمنّيها يشغل القلب بها ويملؤه منها ويجعلها همَّه ومُراده.

وأنت تجد في الشاهد أن الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدَمه مَن هو مُتمَنٍّ لخيانته مشغولُ القلب والفكر بها ممتلىء منها، وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله؛ فإذا اطّلَع على سرِّه وقَصْدِه؛ مَقَتَه غاية المقت، وأبغضه، وقابله بما يستحقه، وكان أبغضَ إليه من رجل بعيد عنه جَنَى بعضَ الجنايات وقلبُه وسرُّه مع المَلِك غير منطوٍ على تمني الخيانة ومحبَّتها والحرص عليها؛ فالأول يتركها عجزاً واشتغالاً بما هو فيه وقلبه ممتلىء بها، والثاني يفعلها وقلبه كاره لها ليس فيه إضمار الخيانة ولا الإصرار عليها؛ فهذا أحسن حالاً وأسلم عاقبة من الأول.

وبالجملة؛ فالقلب لا يخلو قط من الفكر: إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة.

وقد تقدَّم أن النَّفس مثلها كمثل رحى تدور بما يُلْقى فيها؛ فإنْ ألقيتَ فيها حَبّاً؛ دارت به، وإن ألقيتَ فيها زجاجاً وحصىً وبعراً؛ دارت به، والله -سبحانه- هو قيِّمُ تلك الرحى ومالِكُها ومصرفها، وقد أقام لها ملَكاً يلقي فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطاناً يلقي فيها ما يضرّها فتدور به؛ فالملَك يُلمُّ بها مرة والشيطانُ يُلمُّ بها مرة؛ فالحَبُّ الذي يلقيه الملك إيعادٌ بالخير وتصديق بالوعد، والحَبُّ الذي يلقيه الشيطان إيعادٌ بالشر وتكذيب بالوعد، والطحين على قدر الحَبِّ، وصاحبُ الحَبِّ المضرِّ لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجدَ الرحى فارغة من الحب، وقيِّمُها قد أهملها وأعرض عنها؛ فحينئذٍ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها.

وبالجملة؛ فقيِّمُ الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاءِ الحب النافع فيها؛ وجد العدوُّ السبيلَ إلى إفسادها وإدارتها بما معه.

وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في الاشتغال

بما لا يعنيك.

وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدتُ أنواع الذخائر منصوبة غرضاً للمتالف، ورأيت الزوال حاكماً عليها مدركاً لها؛ انصرفت عن جميعها إلى ما لا يُنازع فيه ذو الحجا أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر. والله المستعان.

١٢٩- فصل

التزكية وأثرها في النفس

قال شقيق بن إبراهيم[1]: أُغلِقَ بابُ التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها.

قلت: وأصل ذلك عدم الرّغبة والرّهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإلا؛ فلو كانت النفس شريفة كبيرة؛ لم ترضَ بالدون.

فأصل الخير كله- بتوفيق الله ومشيئته- شرف النفس ونبلها وكِبَرها، وأصل الشر خِسَّتها ودناءتها وصِغَرها.

قال -تعالى-: ﴿قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها﴾ [الشمس:٩و١٠]؛ أي: أفلح مَن كبّرها وكثّرها ونَمَّاها بطاعة الله، وخاب مَن صغَّرها وحَقَّرها بمعاصي الله.

فالنفوسُ الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العليَّة لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة؛

(١) المتوفى سنة(١٩٤هـ) في غزوة كولان.

لأنها أكبر من ذلك وأجَلّ، والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضدّ من ذلك.

فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها، وهذا معنى قوله -تعالى-: ﴿قل كل يعمل على شاكلته﴾ [الإسراء: ٨٤]؛ أي: على ما يشاكله ويناسبه؛ فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته، وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعاداته التي أَلِفَها وجُبِلَ عليها؛ فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعَم بالمعاصي والإعراض عن المُنْعِم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعِم ومحبَّتِه والثناءِ عليه، والتودُّد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله.

١٣٠- فصل

القلب بيت معرفة الرب فلا تجعله خرباً

فاعلمْ أن الله تعالى خلق في صدرك بيتاً وهو القلب، ووضع في صدره عرشاً لمعرفته يستوي عليه المثلُ الأعلى؛ فهو مستوٍ على عرشه بذاته بائن من خلقه، والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستوٍ على سرير القلب، وعلى السرير بساط من الرِّضى، ووضَع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، وفتحَ إليه باباً من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه، وأمطره من وابل كلامه ما أنبتَ فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس، وجعل في وسط البستان شجرة معرفة؛ فهي ﴿تؤتي أُكلها كل حين بإذن ربها﴾ [إبراهيم:٢٥] من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبُّر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه، وعلَّق في ذلك البيت قنديلاً أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده؛ فهو يستمدُّ من ﴿شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار﴾ [النور:٣٥]، ثم أحاط عليه حائطاً يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومَن يؤذي البستان؛ فلا يلحقه أذاهم، وأقام عليه حَرَساً من الملائكة يحفظونه في يقظته ومنامه، ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه؛ فهو دائماً هَمُّه إصلاحُ السكن ولَمُّ شعْثِه ليرضاه الساكن منزلاً، وإذا أحسَّ بأدنى

شعث في السكن؛ بادر إلى إصلاحه ولّه خشية انتقال الساكن منه؛ فنِعْمَ الساكن ونعمَ المسكن.

فسبحان الله رب العالمين! كم بَيْنَ هذا البيت وبيتٍ قد استولى عليه الخراب وصار مأوىً للحشرات والهوامِّ ومحلاً لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه؛ فمن أراد التخلي وقضاءَ الحاجة؛ وجدَ خَرِبَةً لا ساكنَ فيها ولا حافظَ لها، وهي معدَّة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة، قد عَمَّها الخراب وملأتها القاذورات؛ فلا يأنَسُ بها ولا ينزل فيها إلا مَن يناسبه سكناها من الحشرات والديدان والهوامّ؛ الشيطان جالس على سريرها، وعلى السرير بساط من الجهل، وتخفق فيه الأهواء، وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات، وقد فُتِحَ إليه بابٌ من حقل الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد في الآخرة، وأُمطِرَ من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبَتَ فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات[1] والنوادر والهزليات والمضحكات والأشعار الغزليات والخمريات[2] التي تهيج على ارتكاب المحرمات وتُزَهِّد في الطاعات، وجُعِلَ في وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه؛ فهي تؤتي أُكُلَها كلَّ حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمجون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة، ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام، ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها؛ فإذا أفاقت من سكرها؛ أحضرت كلَّ همٍّ وغمٍّ وحزن وقلق ومعيشة ضنك، وأجري إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور، ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه؛ بحيث لا يمنع منه مفسد ولا حيوان ولا مؤذٍ ولا قذر.

فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت!

---

(١) الظرف والملح التي يتندر بها البطّالون.

(٢)التي تكثر من وصف النساء والخمر ،وقد ولع بها الكثير من دارسي الأدب حيث لا حياء ولا أدب!

فمن عرف بيته وقدر ما فيه من الكنـوز والذخـائر والآلات؛ انتفـع بحياتـه ونفسه، ومَن جَهِلَ ذلك؛ جهل نفسَه وأضاع سعادته.

وبالله التوفيق.

١٣١- فصل

حكم وفوائد

* سُئِلَ سهل التُستري: الرجل يأكل في اليوم أكلةً؟ قال: أكل الصّدّيقين.

* قيل له: فأكلتين؟ قال: أكل المؤمنين. قيل له: فثلاث أكلات؟ فقـال: قـل لأهله يبنوا له مِعْلفاً[١].

قال الأسود بن سالم[٢]: ركعتين أصليهما لله أحـب إليَّ مـن الجنـة بمـا فيهـا. فقيل له: هذا خطأ. فقال: دعونا من كلامكم؛ الجنة رضى نفسي، والركعتان رضى ربي، ورضى ربي أحب إليَّ من رضى نفسي[٣].

*العارف في الأرض ريحانة من ريـاحين الجنـة، إذا شَـمَّها المريـد؛ اشـتاقت نفسه إلى الجنة.

*قلب المحِبِّ موضوع بين جلال محبوبـه وجمالـه؛ فـإذا لاحـظ جلالـه؛ هابـه وعظَّمه، وإذا لاحظ جماله؛ أحبَّه واشتاق إليه.

١٣٢- فصل

طرائق الناس في معرفة الله

من الناس مَنْ يعرف الله بالجود والإفضـال والإحسـان، ومنهـم مـن يعرفـه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقـام، ومنهـم مـن يعرفـه

---

(١) الضابط هو عدم الشره والابتعاد عن التخمة وامتلاء المعدة ؛ فإنها بيت الداء.

(٢) المتوفى سنة(٢١٣أو ٢١٤هـ)، وترجمته في « تـاريخ بغـداد »(٧/ ٣٥-٣٦)مليئـة بـالغرائب العجائب.

(٣) لا شك في خطأ قوله،وهذا من الافتراضات والتشـقيقات والتفريعـات الـتي لا تسـمن ولا تغني من جوع، وليس عليها نور النبوة بل إن رسول الله ﷺ وأصحابه الكمل الخلص كان يسـالون الله الجنة ويستعيذون به من النار، ونحن على إثرهم ندندن حولها.

بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزَّة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبرّ واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته.

وأعَمّ هؤلاء معرفة مَن عرفه من كلامه؛ فإنه يعرف ربّاً؛ قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، مُنزَّه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فَعَّال لما يريد، فوق كل شيء، ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيمٌ لكل شيء، آمرٌ، ناهٍ، متكلمٌ بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء، وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين، وأقدر القادرين، وأحكم الحاكمين.

فالقرآن أنزل لتعريف عباده به، وبصراطه الموصل إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه.

١٣٣- فائدة

كيف تحافظ على نعم الله

من الآفات الخفيّة العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملّها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربُّه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعاً بتلك النعمة وسَخِطها وتبَرَّمَ بها واستَحْكَم مَلَلُهُ لها؛ سلَبَه الله إياها؛ فإذا انتقل إلى ما طلبه، ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه؛ اشتدَّ قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه.

فإذا أراد الله بعبده خيراً ورشداً؛ أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعَمِه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه؛ فإذا حدّثته نفسُه بالانتقال عنه؛ استخار ربه استخارة جاهلٍ بمصلحته عاجز عنها مُفَوِّض إلى الله طالب منه حسن اختياره له.

وليس على العبد أضرّ من مَلَلِهِ لنِعَم الله؛ فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدّها مصيبة، هذا وهي من أعظم نِعَم الله عليه.

فأكثرُ الناس أعداءُ نعم الله عليهم، ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمه، وهم مجتهدون في دفعِها وردِّها جهلاً وظلماً؛ فكم سَعَتْ إلى أحدهم من نعمة وهو ساعٍ في ردِّها بجهده! وكم وصلت إليه وهو ساعٍ في دفعِها وزوالِها بظلمه وجهله! قال تعالى: ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ [الأنفال: ٥٣].

وقال -تعالى-: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ [الرعد: ١١].

فليس للنعم أعدى من نفس العبد؛ فهو مع عدوِّه ظهيرٌ على نفسه، فعدوُّه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها؛ فهو الذي مَكَّنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ؛ فإذا اشتدَّ ضرامُها؛ استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار:

وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا

١٣٤- فصل

معرفة الرب -سبحانه- بالجمال معرفة خواص الخلق

من أعز أنواع المعرفة معرفة الرَّبِّ -سبحانه- بالجمال، وهي معرفة خواصِّ الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتَمُّهم معرفةً من عرفه بكماله وجلاله وجماله -سبحانه- ليس كمثله شيء في سائر صفاته.

ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة، وكلهم على تلك الصورة، ونسبتَ جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب -سبحانه-؛ لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس.

ويكفي في جماله أنه لو كشف الحجاب عن وجهه؛ لأحرَقَتْ سُبُحاتُه ما انتهى إليه بصرُه من خَلْقِهِ[1].

ويكفي في جمالِهِ أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة؛ فمن آثار صنعته؛ فما الظَّنُّ بمن صدر عنه هذا الجمال؟!.

ويكفي في جماله أنه له العزّة جميعاً، والقوّة جميعاً، والجود كله، والإحسان

(١) قطعة من حديث رواه مسلم (١٧٩)(٢٩٣) عن أبي موسى -رضي الله عنه- مرفوعاً.

كله، والعلم كله، والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات؛ كما قال النبي ﷺ في دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصَلَح عليه أمر الدنيا والآخرة»[1].

وقال عبدالله بن مسعود: «ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه؛ فهو -سبحانه- نور السماوات والأرض، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره»[2].

ومن أسمائه الحسنى الجميل.

وفي الصحيح عنه ﷺ: «إن الله جميل يحب الجمال»[3].

وجماله سبحانه على أربع مراتب: جمال الذات، وجمال الصفات، وجمال الأفعال، وجمال الأسماء؛ فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة، وأما جمال الذات وما هو عليه؛ فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تَعرَّف بها

---

(١) ضعيف- رواه ابن إسحاق في«السيرة »(٢/ ١٧١)، والطبري في « تاريخ الأمم والملوك» (٢/ ٣٤٤) وهو مرسل.

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٨١- قطعة من جزء١٣)، وفي« الدعاء » (١٠٣٦) من حديث عبدالله بن جعفر بإسناد فيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعنه كما قال الهيثمي في « مجمع الزوائد»(٦/ ٣٨).

وله إسناد آخر عند البيهقي في « الدلائل»(٢/ ٤١٥)؛ لكنه مرسل.

وبالجملة؛ لا يصح؛ كما قال شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- في « تخريج فقه السيرة»(ص١٣٢).

(٢) أخرجه الطبراني في« الكبير» (٨٨٨٦)، والدارمي في « الرد على المريسي» (ص٩١)، وابن منده في « الرد على الجهمية »(٩٩/ ٩٠)بإسناد ضعيف.

وانظر «مجمع الزوائد» (١/ ٨٥)، ومع ذلك قال شيخ الإسلام -رحمه الله- في «مجموع الفتاوى» (٦/ ٣٩١) فقد ثبت عن ابن مسعود!.

(٣) قطعة من حديث رواه مسلم (١٩) من حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.

إلى مَن أكرمه مِن عباده؛ فإن ذلك الجمال مَصُونٌ عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار؛ كما قال رسوله ﷺ فيما يحكي عنه: «الكبرياءُ ردائي والعظمة إزاري»[1]، ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع؛ كانت أحَقّ باسم الرداء؛ فإنه -سبحانه- الكبير المتعال؛ فهو -سبحانه- العليُّ العظيم.

قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات ،وحجب الصفات بالأفعال؛ فما ظنك بجمالٍ حُجِبَ بأوصاف الكمال، وسُتِرَ بنعوت العظمة والجلال؟!.

ومن هذا المعنى يُفهَم بعض معاني جمال ذاته؛ فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات؛ فإذا شاهد شيئاً من جمال الأفعال؛ استدلَّ به على جمال الصفات، ثم استدلّ بجمال الصفات على جمال الذات.

ومن ها هنا يتبين أنه -سبحانه- له الحمد كله، وأن أحداً من خلقه لا يُحصي ثناءً عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته، وأنه -سبحانه- يحبُّ نفسَه ويُثني على نفسِه ويَحْمَدُ نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمدُ والثناء والحبُّ والتوحيد؛ فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهو -سبحانه- كما يحبُّ ذاتَه يحب صفاتِه وأفعالَه؛ فكلُّ أفعاله حسن محبوب، وإنْ كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه؛ فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو -سبحانه-، وكل ما يحب سواه؛ فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله؛ فمحبته

---

(١) رواه مسلم (٢٦٢٠)من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ؛ قالا: قال رسول الله ﷺ:« العز إزاره، والكبرياء رداؤه...».

واللفظ الذي ذكره المصنف رواه :أحمد (٢/ ٢٤٨و٣٧٦و٤١٤و٤٢٧و٤٤٢)،وابن ماجه (٤١٧٤)،وأبو داود (٤٠٩٠)،وابن حبان عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بإسناد صحيح .

جاءت بعض روايات هذا الحديث بلفظ: «العز» بدل «العظمة»، وهو ما رجحه شيخنا الألباني -رحمه الله- في «الصحيحة» (٥٤١).

صحيحة، وإلا؛ فهي محبة باطلة، وهذا هو حقيقة الإلهية؛ فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته؛ فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبرّه ورحمته؟!.

فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعَم الظاهرة والباطنة إلا هو فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك؛ فيحبه من الوجهين جميعاً هنا .

وكما أنه ليس كمثله شيء؛ فليس كمحبته محبة.

والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها؛ فإنها غاية الحب بغاية الذُلّ، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه، والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملاً.

وحمدُه يتضمن أصلين: الإخبار بمحامدِه وصفات كماله، والمحبة له عليها؛ فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له؛ لم يكن حامداً، ومَنْ أحبَّه من غير إخبار بمحاسنه؛ لم يكن حامداً؛ حتى يجمع الأمرين.

وهو -سبحانه- يحمد نفسه بنفسه، ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورُسله وعباده المؤمنين؛ فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا؛ فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتكوينه؛ فإنه هو الذي جعل الحامد حامداً والمسلم مسلماً والمصلّي مصلّياً والتائب تائباً؛ فمنه ابتدأت النِّعَم وإليه انتهت، فابتدأت بحمدِه وانتهت إلى حمدِه، وهو الذي ألْهَمَ عبدَه التوبة وفَرِحَ بها أعظم فرح، وهي من فضله وَجُودِه، وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم أثابَه عليها وهي من فضله وجوده.

وهو -سبحانه- غَنِيٌّ عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقيرٌ إليه بكل وجه، والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات؛ فإن ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع.

١٣٥- فصل

إن الله جميل يحبُّ الجمال

* وقوله في الحديث: «إنَّ الله جميلٌ يحب الجمال»[(١)]: يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، ويدخل فيه بطريق العموم الجمالُ من كل شيء :

كما في الحديث الآخر:«إن الله نظيف يحب النظافة»[(٢)].

وفي الصحيح:«إن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّباً»[(٣)].

وفي السنن: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»[(٤)].

وفيها عن أبي الأحوص الجشمي، عن أبيه، قال: «رآني النبيُّ ﷺ وعليَّ أطمار، فقال: «هل لك من مال؟ ». قلت: نعم، قال:« من أيِّ المال؟». قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاء. قال:« فَلْتُرَ نعمتُه وكرامته عليك»[(٥)].

فهو -سبحانه- يحب ظهورَ أثر نعمته على عبده؛ فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شُكرِه على نِعَمه، وهو جمال باطن؛ فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها.

ولمحبته -سبحانه- للجمال أنزل على عباده لباساً وزينة تُجَمِّل ظواهرهم وتَقْوى تُجَمِّل بواطنهم، فقال: ﴿يابني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً

---

(١)رواه مسلم، وقد تقدم (٢٦٢).

(٢) ضعيف جداً-أخرجه الترمذي (٢٧٩٩)، وابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٨)، والبزار في« مسند سعد» (٥١)، وأبو يعلى (٧٩٠و٧٩١)وابن حبان في « المجروحين » (١/ ٢٧٩)بإسناد ضعيف جداً.

وانظر « العلل المتناهية »(٢/ ٢١٣-٢٢٤)، و«غاية المرام» لشيخنا -رحمه الله- (٨٩/ ١١٣).

(٣)حسن- رواه مسلم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(٤) أخرجه الترمذي (٢٨١٩)، وأحمد (٦٧٨)، وابن أبي الدنيا في « الشكر» (٥١)، و«التواضع» (١٥٧)، وتمام في « الفوائد » (١٠٣٤-الروض البسام)،والحاكم (٤/ ١٣٥)بإسناد حسن .

(٥) صحيح- أخرجه أبو داود (٤٠٦٣)، والترمذي (٢٠٠٦)، والنسائي (٨/ ١٨٠/ ٥٢٣٨ و٥٢٣٩)، وأحمد (٣/ ٤٧٣،٤٧٤)، والحاكم (٤/ ١٨١)بإسناد صحيح .

ولباس التقوى ذلك خير﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقال في أهل الجنة: ﴿ولقاهم نضرة وسروراً وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً﴾ [الإنسان: ١١-١٢]؛ فجمَّل وجوههم بالنضرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير.

وهو -سبحانه- كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة؛ فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله.

* ولكن ضلَّ في هذا الموضوع فريقان:

فريق قالوا: كل ما خلقه جميل؛ فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه؛ فلا نبغض منه شيئاً. قالوا: ومَنْ رأى الكائنات منه؛ رآها كلَّها جميلة. وأنشد مُنشِدُهم:

وإذا رأيتَ الكائنات بعينهم فجميعُ ما يحوي الوجودُ مليحُ

واحتجّوا بقوله تعالى: ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾ [السجدة: ٧]، وقوله: ﴿صنع الله الذي أتقن كل شيء﴾ [النمل: ٨٨]، وقوله: ﴿ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت﴾ [الملك: ٣].

والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحاً.

وهؤلاء قد عُدِمَت الغيرةُ لله من قلوبهم والبغضُ في الله والمعاداة فيه وإنكارُ المنكر والجهادُ في سبيله وإقامة حدوده! ويرى[1] جمال الصُّوَر من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبّه الله، فيتعبدون بفسقهم! وربما غلا بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحلُّ فيها! وإن كان اتحادياً؛ قال هي مظهر من مظاهر الحق، ويسميها المظاهر الجمالية!!.

---

(١) العارف عندهم.

- وقابلهم في الفريق الثاني، فقالوا: قد ذَمَّ -سبحانه- جمالَ الصور وتمامَ القامة والخلقة؛ فقال عن المنافقين: ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم﴾ [المنافقون: ٤]، وقال: ﴿وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورءيا﴾ [مريم: ٧٤]؛ أي: أموالاً ومناظر؛ قال الحسن: هو الصور[١].

وفي «صحيح مسلم» عنه ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»[٢].

قالوا: ومعلوم أنّه لم يَنْفِ نظرَ الإدراك، وإنما نفى نظرَ المحبة.

قالوا: وقد حرَّم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة، وذلك من أعظم جمال الدنيا، وقال: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه﴾ [طه: ١٣١].

وفي الحديث: «البَذَاذَةُ من الإيمان»[٣].

وقد ذمَّ الله المسرفين[٤]، والسَّرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس.

* وفصل النزاع أن يقال: الجمالُ في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: منه ما يحمد، ومنه ما يذمّ، ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذمّ:

فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعةِ الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له؛

---

(١) «تفسير القرآن العظيم» (٥/ ٢٥٢-٢٥٣).

(٢) رواه مسلم (٢٥٦٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(٣) صحيح- أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١٢)، وابن ماجه (٤١١٨)، وأبو داود (٤١٦١)، والطبراني (١/ ٢٧١/ ٧٨٨-٧٩١)، والحاكم (١/ ٩)؛ عن أبي أمامة -رضي الله عنه-.

وصححه شيخنا في «الصحيحة» (٣٤١) وله بحث ماتع فانظره.

البذاذة: قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي؛ قلت: ما البذاذة؟ قال: التواضع في اللباس.

(٤) قال -سبحانه-: ﴿يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين﴾ [الأعراف: ٣١]، والآيات غيرها كثيرة.

كما كان النبي ﷺ يتجمَّل للوفود[1]، وهو نظيرُ لباسِ آلة الحرب للقتال ولباسِ الحرير في الحرب والخيلاء فيه[2]؛ فإن ذلك محمودٌ إذا تضمَّن إعلاءَ كلمة الله ونَصْرَ دينه وغيظَ عدوّه.

والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسُّل إلى الشهوات، وأن يكون هو غايةَ العبد وأقصى مطلبه؛ فإن كثيراً من النفوس ليس لها هِمّة في سوى ذلك.

وأما ما لا يحمد ولا يذمّ؛ هو ما خلا عن هذين القصدين وتجرَّد عن الوصفين.

* والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين؛ فأوله معرفةَ، وآخره سلوك؛ فيُعْرَفُ الله -سبحانه- بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويُعْبَدُ بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق؛ فيحبُّ من عبده أن يُجَمِّلَ لسانَه بالصدق، وقلبَه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحَه بالطاعة، وبدنَه بإظهار نِعَمِه عليه في لباسه وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار؛ فيعرفُه بصفات بالجمال ويتعرّف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة؛ فيعْرِفُه بالجمال الذي هو

---

(١) روى البخاري (٨٨٦) ، ومسلم (٢٠٦٨) :أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رأى حلة سيراء عند باب المسجد ، فقال : يارسول الله !! لو اشتريت هذه فلبستها للناس يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك .

فقال ﷺ: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة».

وقد أنكر النبي ﷺ على عمر -رضي الله عنه هنا لبس الحلة السيراء، ولم ينكر عليه أصل التجمل ، فأفاد إقراره عليه وجوازه .

(٢) كما في حديث أبي دجانة أنه اختال في مشيته بين الصفين يوم أحد؛ فقال له رسول الله ﷺ: «إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع» أخرجه الطبراني في «الكبير »(٦٥٨) بإسناد فيه مجاهيل، كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٦/ ١٠٩) لكن له طريق آخر أخرجه ابن اسحق في «السيرة»(٣/ ٩٧)، والبيهقي في«دلائل النبوة »(٣/ ٢٢٣) بسند مرسل .

وصفه، ويَعْبُدُه بالجمال الذي هو شَرْعُه ودينه؛ فجَمَعَ الحديثُ قاعدتين: المعرفة، والسلوك.

١٣٦- فصل

اصدق الله يكن معك

ليس للعبد شيء أنفع من صدقِه ربَّه في جميع أموره مع صدق العزيمة؛ فيَصْدُقهُ في عزمه وفي فعله؛ قال -تعالى-: ﴿فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم﴾ [محمد: ٢١]؛ فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل: فصدقُ العزيمة جمعها وجزمُها وعدمُ التردُّد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردُّد ولا تلوُّم.

فإذا صَدَقتْ عزيمتُه؛ بقي عليه صِدْقُ الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وأن لا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه.

فعزيمةُ القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمّة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور.

ومَنْ صَدَقَ اللهَ في جميع أموره؛ صَنَعَ اللهُ له فوق ما يصنع لغيره.

وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل؛ فأصْدَقُ الناس مَن صَحَّ إخلاصُه وتوكُّله.

١٣٧-فائدة جليلة في القدر

ربٌّ ذو إرادة أمرَ عبداً ذا إرادة:

فإن وَفَّقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه؛ فَعَلَ ما أُمِرَ به.

وإن خذَلَه وخَلاّه وإرادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه؛ فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك، ولذلك ذمَّه الله في كتابه من هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلماً ومؤمناً وصابراً ومحسناً وشكوراً وتقياً وبرّاً... ونحو ذلك، وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنساناً وإرادته صالحة، ولكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد

على ذلك، وهو التوفيق؛ كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها[1].

١٣٨- فصل

توقير العبد ربه

من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من النّاس وقلبُك خالٍ من تعظيم الله وتوقيره؛ فإنّك توقّر المخلوق وتجلّه أن يراك في حال لا توّقرُ الله أن يراك عليها!

قال تعالى: ﴿مالكم لا ترجون لله وقاراً﴾ [نوح: ١٣]؛ أي: لا تعاملونه معاملة مَن توقرونه، والتوقير: العظمة، ومنه قوله تعالى: ﴿وتوقروه﴾ [الفتح:٩].

قال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقّاً ولا تشكرونه؟!

وقال مجاهد: لا تبالون عظمة ربكم.

وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة.

وقال ابن عباس: لا تعرفون حق عظمته[2].

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد، وهو أنّهم لو عظّموا الله وعرفوا حقّ عظمته؛ وحّدوه وأطاعوه وشكروه؛ فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب.

ولهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عند ما يُسْتَحى من ذكره، فيقرن اسمه به؛ كما تقول: قبَّحَ اللهُ الكلبَ والخنزيرَ والنتن... ونحو ذلك! فهذا من وقار الله.

---

(١)هذا القول من المصنف -رحمه الله- يدل على أمرين:

الأول: اطلاعه على الكتب العلمية في زمانه وتسخير ذلك لخدمة دينه.

الآخر: أن العلماء المسلمين ادركوا سر الرؤية قبل علماء الغرب، وأن العين لا ترسل الضوء على المرئيات، بل الضوء سبب منفصل عنها؛ فلا بدّ منه في الرؤية.

(٢)انظر هذه الأقوال في «الدر المنثور» (٧/ ٢٥١٦)، و«جامع البيان» (١٢/ ٢٤٩و٢٥٠).

ومن وقارِه أن لا تعْدِلَ به شيئاً من خلقه: لا في اللفـظ؛ بحيـث تقـول: والله وَحَياتِك، مـا لي إلا الله وأنـت، ومـا شـاء الله وشـئت... ولا في الحُـبِّ والتعظيـم والإجلال... ولا في الطاعة؛ فتطيـع المخلـوق في أمـره ونهيـه كمـا تطيـع الله، بـل أعظم؛ كما عليه أكثر الظَّلَمة والفَجَرة... ولا في الخـوف والرجـاء؛ ويجعلـه أهْـوَن الناظرين إليه... ولا يستهين بحقّه ويقول: هو مبني على المسامحة... ولا يجعله علـى الفضلة ويُقدِّم حق المخلوق عليه... ولا يكونَ الله ورسوله في حدٍّ وناحية، والناس في ناحية وحَدّ، فيكونَ في الحدِّ والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيـه الله ورسوله... ولا يعطيَ المخلوقَ في مخاطبته قلبَه ولُبَّه ويعطي اللهَ في خدمته بدَنَـه ولسانَه دون قلبِه وروحِه... ولا يجعل مراد نفسه مقدَّماً على مراد ربه...فهذا كلـه من عدم وقار الله في القلب.

ومَن كان كذلك؛ فإن الله لا يلقي له في قلوب النـاس وقـاراً ولا هيبـة، بـل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم، وإنْ وقَّروه مخافة شرِّه؛ فذاك وقارُ بُغْـضٍ لا وقـارُ حُبٍّ وتعظيم.

ومن وقار الله أن يستحي من إطلاعه على سرِّه وضميره فيرى فيه ما يكره.

ومن وقاره أن يستحي منه في الخلوة أعظم مما يستحي من أكابر الناس.

والمقصود: أنَّ مَن لا يوقر الله وكلامه وما آتـاه مـن العلـم والحكمـة؛ كيـف يطلب من النّاس توقيره وتعظيمه؟!

١٣٩- فصل

العبد الموفق من اتعظ بالعقوبات والمثلات

القرآنُ والعلـمُ وكـلامُ الرسـول ﷺ صِـلاتٌ مـن الحـق وتنبيهـات وروادع وزواجر واردةٌ ، والشيب زاجر ورادع وموقظ قائم بك؛ فلا ما وَرَدَ إليك وَعَظك، ولا ما قام بك نَصَحَك، ومع هذا؛ تطلـب التوقـير والتعظيـم مـن غـيرك!! فـأنت كمُصاب لم تؤثر فيه مصيبتـه وعظـاً وانزجـاراً، وهـو يطلـب مـن غـيره أن يتَّعـظ وينزجر بالنظر إلى مصابه؛ فالضَّربُ لم يؤثر فيه زجراً، وهو يريد الانزجار ممن نظـر إلى ضربه!!.

مَن سمع بالمَثُلاتِ والعقوبات والآيات في حق غيره وليس كمن رآها عياناً في غيره؛ فكيف بمن وجدها في نفسه؟! ﴿سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم﴾ [فصلت: ٥٣]؛ فآياته في الآفاق مسموعة معلومة، وآياته في النفس مشهودة مرئية؛ فعياذاً بالله من الخذلان.

قال -تعالى-: ﴿إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم﴾ [يونس: ٩٦و٩٧].

وقال: ﴿ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون﴾ [الأنعام: ١١١].

والعاقل المؤيَّد بالتوفيق يعتبر بدون هذا ويتمم نقائص خلقته بفضائل أخلاقه وأعماله؛ فكلما امتحى من جثمانه أثر؛ زاد إيمانُه أثراً، وكلما نَقَصَ من قُوَى بدنه؛ زاد في قوة إيمانه ويقينه ورغبته في الله والدار الآخرة.

وإنْ لم يكن هكذا؛ فالموت خيرٌ له؛ لأنه يقف به على حدّ معيِّن من الألم والفساد؛ بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر؛ فإنها زيادة في ألمه وهَمِّه وغَمِّه وحسرته، وإنما حسُنَ طول العمر ونفعَ ليحصل التذكر والاستدراك واغتنام الفرص والتوبة النصوح؛ كما قال -تعالى-: ﴿أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر﴾ [فاطر: ٣٧].

فمن لم يورثه التعمير وطول البقاء إصلاح معائبه وتداركُ فارطه واغتنامَ بقيةِ أنفاسه؛ فيعمل على حياة قلبه وحصولِ النعيم المقيم، وإلا؛ فلا خير له في حياته: فإن العبد على جناح سفر إما إلى الجنّة وإما إلى النار؛ فإذا طال عمره وحسنَ عمله؛ كان طولُ سفره زيادة له في حصول النعيم واللذة؛ فإنه كلما طال السفر إليها؛ كانت الصبابة أجَلَّ وأفضل، وإذا طال عمره وساءَ عملُه؛ كان طولُ سَفَرِهِ زيادةً في ألمه وعذابه ونزولاً له إلى أسفل؛ فالمسافر إما صاعد وإما نازل.

وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طالَ عمرُه وحسنَ عملُه، وشرُّكم مَن طال عمرُه وقبُحَ عملُه»[1].

فالطالب الصادق في طلبه؛ كلما خَرِبَ شيء من ذاته؛ جعله عمارة لقلبه وروحه، وكلما نقص شيء من دنياه؛ جعله زيادة في آخرته، وكلما مُنِعَ شيئاً من لذات دنياه؛ جعله زيادة في لذات آخرته، وكلما ناله هَمّ أو حزن أو غَمّ جعله في أفراح آخرته؛ فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته: إن زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في معاده؛ كان رحمةً به وخيراً له، وإلا؛ كان حرماناً وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنه أو ترك واجب ظاهر أو باطن؛ فإنَّ حرمان خير الدنيا والآخرة مرتَّبٌ على هذه الأربعة.

وبالله التوفيق.

١٤٠- فائدة

الناس مسافرون فأين يحطون رحالهم

الناس منذ خُلِقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حطٌّ رحالهم إلا في الجنة أو النار.

والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار، ومن المحال عادةً أن يُطلَبَ فيه نعيمٌ ولذّة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر، ومن المعلوم أن كلَّ وطأة قدمٍ أو كلَّ آن من آنات السفر غير واقفة، ولا المكلَّف واقف، وقد ثبت أنه مسافر؛ على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، وإذا نزل أو نام أو استراح؛ فعلى قدم الاستعداد للسير.

---

(١) صحيح- أخرجه الترمذي (٢٣٣٠)، وأحمد(٥/ ٤٠و٤٣و٤٧و٤٨و٥٠)، والدارمي (٢/ ٣٠٨)، والطبراني في «الصغير» (٣٤٤/ ٨١٩)، والحاكم(١/ ٣٣٩)من طريقين عن أبي بكرة - رضي الله عنه-.

وله شواهد من حديث عبد الله بن بسر، وأبي هريرة، وجابر -رضي الله عنهم-.

وبالجملة ؛ فالحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده، صححه الحاكم والذهبي والمنذري والهيثمي وشيخنا الإمام الألباني -رحمهم الله -.

١٤١-فائدة

الأنس بالله على قدر القرب منه

عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البرِّ في السير في السرِّ وقوف؛ لأنه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة وإيمان مفصل؛ كان أولى به؛ فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمّتها وإرادتها، والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح؛ وإذا انتقلت من هذه الدار؛ شاهدت حقيقة ذلك.

وعلى قدر قُرْبِ قلبك من الله تبعد من الأنس بالنّاس ومساكنتهم، وعلى قدر صيانتك لسرِّك وإرادتك يكون حفظه، ومِلاكُ ذلك صحّة التوحيد، ثم صحة العلم بالطريق، ثم صحّة الإرادة، ثم صحة العمل.

والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن يعثروا على موضع غرضك؛ فإنها الآفة العظمى.

١٤٢- فائدة

مداخل الشيطان إلى القلب

كلُّ ذي لُبٍّ يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات:

أحدها: التزيُّد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة، فتصير فضلة، وهي حظ الشيطان ومدخلُه إلى القلب.

وطريق الاحتراز منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة؛ فمتى أغلقت هذا الباب؛ حصل الأمان من دخول العدوِّ منه.

الثانية: الغفلة؛ فإن الذاكر في حصن الذكر؛ فمتى غفل؛ فتح باب الحصن، فولجه العدوّ، فيعسر عليه أو يصعب إخراجه.

الثالثة: تكلُّف ما لا يعنيه من جميع الأشياء.

١٤٣- فائدة

الطريق إلى الله والدار الآخرة

طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة - بل وإلى كلّ علم وصناعة ورئاسة بحيث يكون رأساً في ذلك مقتدىً به فيه- يحتاج أن يكون شجاعاً، مقداماً، حاكماً على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيُّله، زاهداً في كل ما سوى مطلوبه، عاشقاً لما توجّه إليه، عارفاً بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمَّة، ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لومُ لائم ولا عَذْلُ عاذل، كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذّة المدح ولا ألم الذّمّ، قائماً بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزّه المعارضات، شعارُه الصبر، وراحتُه التعب، مُحِبّاً لمكارم الأخلاق، حافظاً لوقته، لا يخالط الناس إلا على حَذَر كالطائر الذي يلتقط الحَبَّ بينهم، قائماً على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعاً في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مُرْسِلٍ شيئاً من حواسه عبثاً، ولا مُسرحاً خواطِرَه في مراتب الكون.

وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب.

وعند العوام أنَّ لزوم الأدب مع الحجاب خيرٌ من اطراح الأدب مع الكشف.

١٤٤- فائدة

أفضل الذكر وأنفعه

مِنَ الذاكرين مَنْ يبتدىء بذكر اللسان، وإن كان على غفلة، ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه، فيتواطأ على الذّكر.

ومنهم مَن لا يرى ذلك، ولا يبتدىء على غفلة، بل يسكن حتى يحضر قلبه، فيشرع في الذكر بقلبه؛ فإذا قَوِيَ؛ استتبع لسانه فتواطأا جميعاً.

فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه.

والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه، من غير أن يخلو قلبه منه، بل يسكن أولاً حتى يحسَّ بظهور الناطق فيه؛ فإذا أحسَّ بذلك؛ نطق قلبه، ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني، ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكراً.

وأفضلُ الذكر وأنفعُه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهدَ الذاكرُ معانيه ومقاصده.

١٤٥- فصل

أنفعُ الناس وأضرُّهم

أنفعُ الناس لك رجلٌ مكنَّك من نفسه حتى تزرع فيه خيراً أو تصنع إليه معروفاً؛ فإنه نِعْمَ العون لك على منفعتك وكمالك؛ فانتفاعك به في الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر.

وأضرُّ الناس عليكَ من مكَّن نفسه منك حتى تعْصِيَ الله فيه؛ فإنه عونٌ لك على مضرَّتك ونقصك.

١٤٦- فصل

اللذة بين العقل والعلم

اللذة المحرَّمة؛ ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها؛ فإذا اشتدَّت الداعية منك إليها؛ ففكِّرْ في انقطاعها وبقاء قُبْحِها وألمها، ثم وازِنْ بين الأمرين، وانظرْ ما بينهما من التفاوت.

والتعَبُ بالطاعة؛ ممزوجٌ بالحسن، مثمرٌ للَّذة والراحة؛ فإذا ثَقُلَتْ على النفس؛ ففكِّرْ في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذَّتها وسرورها، ووازِنْ بين الأمرين، وآثِرِ الراجحَ على المرجوح.

فإن تألَّمْتَ بالسبب؛ فانظرْ إلى ما في المسبّب من الفرحة والسرور واللذة؛ يَهُنْ عليك مقاساته.

وإنْ تألمتَ بترك اللذة المحرَّمة؛ فانظرْ إلى الألم الذي يعقبه، ووازِنْ بين الألَمين.

وخاصيَّة العقلِ تحصيلُ أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما، واحتمالُ أصغر الألمين لدفع أعلاهما.

وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها، وإلى عقل يختار به الأوْلى والأنفع له منها؛ فمَن وفر قَسْمَه من العقل والعلم؛ اختار الأفضل وآثره، ومَن

نَقَصَ حظُّه منهما أو من أحدهما؛ اختار خلافه، ومَن فكَّرَ في الدنيا والآخرة؛ علمَ أنه لا ينال واحداً منهما إلا بمشَقَّة؛ فلْيَتَحَمَّل المشقَّة لخيرهما وأبقاهما.

١٤٧- فصل

لا وقوف في الطريق ألبتة

لله على العبد في كل عضو من أعضائه أمرٌ، وله عليه فيه نهيٌ، وله فيه نعمة، وله به منفعة ولذّة: فإنْ قام لله في ذلك العضو بأمره، واجتنب فيه نهيَه؛ فقد أدّى شكر نعمته عليه فيه، وسعى في تكميل انتفاعه ولذته به.

وإنْ عطَّل أمْرَ الله ونهْيَهُ فيه؛ عطَّله الله من انتفاعه بذلك العضو، وجعله من أكبر أسباب ألَمِه ومَضرَّتِه.

وله عليه في كل وقتٍ من أوقاته عبوديّةٌ تقدِّمه إليه وتقرِّبه منه: فإنْ شغلَ وقته بعبوديّة الوقت؛ تقدَّم إلى ربّه، وإنْ شغَلَه بهوى أو راحة وبطالة؛ تأخَّر.

فالعبدُ لا يزال في تقدُّم أو تأخُّر، ولا وقوف في الطريق ألبتة.

قال -تعالى-: ﴿لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر﴾ [المدثر: ٣٧].

١٤٨- فصل

من أي الفريقين أنت؟!

أقام الله -سبحانه- هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع؛ فافترقوا فرقتين:

فرقة قابلت أمْرَه بالتّرك، ونَهْيَه بالارتكاب، وعطاءه بالغفلة عن الشكر، ومَنْعَه بالسخط.

وهؤلاء أعداؤه، وفيهم من العداوة بحسب ما فيهم من ذلك.

وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك؛ فإنْ أمَرْتَنا؛ سارعنا إلى الإجابة، وإنْ نهَيْتَنا؛ أمسكْنا نفوسَنا وكففناها عما نهيتنا عنه، وإنْ أعطيتنا؛ حَمِدناك وشكرناك، وإنْ منعْتَنا؛ تضرَّعْنا إليك وذَكَرْناك.

فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا سِتْر الحياة الدنيا؛ فإذا مَزَّقه عليهم الموت؛ صاروا إلى النعيم المقيم وقُرَّة الأعين؛ كما أن أولئك ليس بينهم وبين النار إلا سِترُ

الحياة؛ فإذا مَزَّقه الموت؛ صاروا إلى الحسرة والألم.

فإذا تصادمتْ جيوشُ الدنيا والآخرة في قلبك، وأردتَ أن تعلم من أيِّ الفريقين أنت؛ فانظر: مع مَن تميل منهما ومع مَن تقاتل؟ إذْ لا يمكنك الوقوف بين الجيشين؛ فأنت مع أحدهما لا محالة.

فالفريق الأول؛ استَغَشُّوا الهوى؛ فخالفوه واستنصحوا العقل فشاوروه، وفرَّغوا قلوبَهم للفكر فيما خلقوا له، وجوارحهم للعمل بما أُمِروا به، وأوقاتَهم لعمارتها بما يعمر منازلهم في الآخرة، واستظهروا على سرعة الأجَل بالمبادرة إلى الأعمال، وسكنوا الدنيا وقلوبُهم مسافرة عنها، واستوطنوا الآخرة قبل انتقالهم إليها، واهتمّوا بالله على قدر حاجتهم إليه، وتزوّدوا للآخرة على قدر مُقامهم فيها، فعجَّل لهم -سبحانه- من نعيم الجنة ورَوْحِها؛ أن آنسهم بنفسه، وأقبل بقلوبهم إليه، وجَمَعها على محبته، وشوّقهم إلى لقائه، ونعَّمهم بقربه، وفَرَّغ قلوبهم مما ملأ قلوبَ غيرهم من محبة الدنيا والهمّ والحزن على فَوْتها والغمّ من خوف ذهابها، فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنِسوا بما استوحش منه الجاهلون؛ صَحِبوا الدنيا بأبدانهم، والملأ الأعلى بأرواحهم.

١٤٩- فصل

صفاء التوحيد وأثره على أعمال العبد

التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه؛ فأدنى شيء يخدشه ويدنّسه ويؤثر فيه؛ فهو كأبْيَضِ ثوبٍ يكون يؤثر فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جداً أدنى شيء يؤثر فيها، ولهذا تشوّشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفيّة؛ فإنْ بادرَ صاحبُه وقلعَ ذلك الأثر بضدّه، وإلا؛ استحكم وصار طبعاً يتعسَّر عليه قلعُه.

وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه: منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول سريع الزوال، ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال.

ولكن؛ مِنَ الناس مَنْ يكون توحيده كبيراً عظيماً، ينغمر فيه كثير من تلك الآثار، ويستحيل فيه، بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة أو وسخ، فيغترُّ به

صاحبُ التوحيد الذي هو دونه، فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده، فيظهر من تأثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير.

وأيضاً؛ فإن المحل الصافي جداً يظهر لصاحبه مما يدنِّسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه، فيتداركه بالإزالة؛ دون هذا؛ فإنه لا يشعر به.

وأيضاً؛ فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جداً؛ أحالت المواد الرديئة وقهرتها؛ بخلاف القوة الضعيفة .

وأيضاً؛ فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات ليسامح بما لا يسامح به مَن أتى مثلَ تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن؛ كما قيل:

وإذا الحبيبُ أتى بذنبٍ واحدٍ   جاءت محاسِنُه بألفِ شفيعِ

وأيضاً؛ فإن صدق الطلب وقوّة الإرادة وكمال الانقياد يُحِيلُ تلك العوارض والغواشيَ الغريبة إلى مقتضاه وموجبه؛ كما أن الكذب وفساد القصد وضعف الانقياد يُحِيلُ الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه وموجبه؛ كما يشاهد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالَتِها لصالح الأغذية إلى طبعها.

١٥٠- فائدة

أبى الله أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه

تركُ الشهوات لله؛ وإنْ أنجى من عذاب الله وأوجبَ الفوزَ برحمته؛ فذخائرُ الله وكنوز البرّ ولذة الأنس والشوقِ إليه والفرحِ والابتهاجِ به، لا تحصل في قلب فيه غيره، وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم؛ فإن الله -سبحانه- أبى أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمّته متعلقة بغيره، وإنما يودع ذخائره في قلب يرى الفقرَ غِنىً مع الله، والغِنى فقراً دون الله، والعزَّ ذلاً دونه، والذلَّ عزّاً معه، والنعيمَ عذاباً دونه، والعذابَ نعيماً معه، وبالجملة؛ فلا يرى الحياةَ إلا به ومعه، والموتَ والألم والهمَّ والغَمَّ والحزن إذا لم يكن معه؛ فهذا له جَنّتان: جَنَّةٌ في الدنيا معجَّلة، وجنّة يوم القيامة.

١٥١- فائدة

الإنابة: حقها، وحقيقتها

الإنابةُ: هي عكوف القلب على الله -عز وجل- كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه.

وحقيقة ذلك: عكوفُ القلب على محبّته، وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة لرسولهﷺ.

ومن لم يعكف قلبه على الله وحده؛ عكف على التماثيل المتنوِّعة؛ كما قال إمام الحنفاء لقومه: ﴿ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون﴾ [الأنبياء: ٥٢].

فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف؛ فكان حظٌّ قومه العكوفَ على التماثيل، وكان حظُّه العكوف على الرب الجليل، والتماثيل: جمع تمثال، وهي: الصور الممثلة.

فتعلُّق القلب بغير الله واشتغالُه به والرّكونُ إليه عكوف منه على التماثيل التي قامت بقلبه، وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام، ولهذا كان شرك عُبَّاد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهِمَمهم وإرادتهم على تماثيلهم.

فإذا كان في القلب تماثيل قد ملكته واستعبدته بحيث يكون عاكفاً عليها؛ فهو نظير عكوف عبّاد الأصنام عليها، ولهذا سمّاه النبي ﷺ عبداً لها ودعا عليه بالتَّعسِ والنكس، فقال: «تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكَسَ وإذا شِيك؛ فلا انتقش»[1].

١٥٢- فائدة

في طريق الظاعنين إلى الله

الناس في هذه الدار على جناح سفر كلُّهم، وكل مسافر؛ فهو ظاعن إلى

---

(١) رواه البخاري (٢٨٨٦و٢٨٨٧) عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.
وانظر «القاموس المحيط» (ص٦٨٨)؛ ففيه فوائد فرائد حول كلمة «تعس».

مقصده ونازل على مَن يُسَرُّ بالنزول عليــه، وطـالبُ اللهِ والـدارِ الآخـرة إنمـا هـو ظاعن إلى الله في حال سفره ونازل عليه عند القدوم عليه؛ فهذه هِمّته في سفره وفي انقضائه.

﴿يأيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي﴾ [الفجر: ٢٧-٣٠].

وقالت امرأة فرعون: ﴿رب ابن لي عندك بيتا في الجنة﴾ [التحريـم: ١١]؛ فطلبـت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة؛ فإن الجار قبل الدار.

١٥٣- فصل

من كلام الشيخ علي[(١)]

قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم[(٢)]:

*لا تُبْدِ فاقةً إلى غيري؛ فأضاعفها عليـك مكافـأة لخروجـك عـن حـدِّك في عبوديتك.

*ابتليتك بالفقر لتصير ذهباً خالصاً؛ فلا تزيفَنَّ بعد السَّبْك.

* حَكَمْتُ لك بالفقر ولنفسي بالغنى؛ فإنْ وَصَلْتَهـا بـي؛ وصَلْتُـك بـالغنى، وإنْ وصَلْتَها بغيري؛ حَسَمْتُ عنك موادَّ معونتي طرداً عن بابي.

* لا تركنْ إلى شـيء دوننـا؛ فإنـه وَبَـالٌ عليـك وقـاتِلٌ لـك: إنْ ركنـتَ إلى العمل؛ رددنــاه عليـك، وإنْ ركنـتَ إلى المعرفـة؛ نكرناهـا عليـك، وإنْ ركنـتَ إلى الوجْدِ؛ اسـتدرجناك فيـه، وإنْ ركنـتَ إلى العمـل؛ أوقفنـاك معـه، وإنْ ركنـتَ إلى المخلوقين؛ وَكَلْناك إليهم، ارْضَنا لك ربّاً؛ نرضاك لنا عبداً.

---

(١) لم يتبين لي من هو، والظاهر أنه أحد العبّاد المتصوفة.

(٢) في هذه العبارة ما فيها من الإيهام والتعتيم... أوحـي بعـد رسـول الله ﷺ؟! ...فرحـم الله ابن القيّم ففي كلام السـلف الواضـح النـاصح الصريـح الصحيـح مـا يغـني ويكفـي... ولكنـه صيـد الخاطر!!.

١٥٤-فائدة

أسباب الشهقة عند سماع القرآن

الشهقة التي تُعرض عند سماعِ القرآنِ أو غيرِه لها أسباب:

أحدها: أن يَلُوحَ له عند السماع درجةٌ ليست له، فيرتاحَ إليها فتحْدُثَ له الشهقة؛ فهذه شهقة شوق.

وثانيها: أن يلوح له ذنب ارتكبه، فيشهق خوفاً وحزناً على نفسه، وهذه شهقة خشية.

وثالثها: أن يلوح له نقصٌ فيه لا يقدر على دفعه عنه، فيُحْدِثَ له ذلك حزَناً، فيشهق شهقة حزن.

ورابعها: أن يلوح له كمال محبوبه، ويرى الطريق إليه مسدودة عنه، فيحدث ذلك شهقة أسفٍ وحزن.

وخامسها: أن يكون قد توارى عنه محبوبه، واشتغل بغيره، فذكَّرَهُ السماع محبوبَهُ، فلاحَ له جماله، ورأى البابَ مفتوحاً والطريقَ ظاهرة، فشهق فرحاً وسروراً بما لاح له.

وبكلِّ حال ؛ فسببُ الشهقة قوّةُ الوارد وضعفُ المحل عن الاحتمال، والقوّةُ أن يعملَ ذلك الواردُ عمَله داخلاً ولا يَظهَرَ عليه، وذلك أقوى له وأدْوَم؛ فإنه إذا أظهره؛ ضعف أثره وأوشك انقطاعُه.

هذا حكم الشهقة من الصادق؛ فإن الشاهق إما صادق وإما سارق وإما منافق.

١٥٥-قاعدة نافعة

إصلاح التفكّر سبيل إصلاح العمل

أصل الخير والشرِّ من قِبَل التفكر؛ فإن الفِكْرَ مبدأ الإرادة والطلب في الأخذ والترك والحب والبغض.

وأنفعُ الفِكرِ الفكرُ في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها، وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها؛ فهذه أربعة أفكار هي أَجَلّ الأفكار.

ويليها أربعة: فكر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكر في مفاسد الدنيا وطرق الاحتراز منها.

فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكار العقلاء.

ورأس القسم الأول: الفكر في آلاء الله ونِعَمِه، وأمرِه ونهيه، وطرُق العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسُنة نبيه ﷺ وما والاهما.

وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة؛ فإذا فكَّر في الآخرة وشرفها ودوامها وفي الدنيا وخِسَّتِها وفنائها؛ أثمر له ذلك الرغبةَ في الآخرة والزهد في الدنيا، وكلما فكَّر في قصر الأمل وضيق الوقت؛ أورثه ذلك الجدَّ والاجتهاد وبذل الوُسْع في اغتنام الوقت.

وهذه الأفكار تُعْلي هِمّتَه، وتُحْييها بعد موتها وسُفولها، وتجعله في وادٍ والناس في واد.

وبإزاء هذه الأفكارِ الأفكارُ الرديئة التي تجول في قلوب أكثر هذا الخلق:

كالفكر فيما لم يُكَلفّ الفكر فيه ولا أُعطي الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع؛ كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه.

ومنها: الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضرّ؛ كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير.

ومنها: الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يُعْطِ الفكرُ فيها النفسَ كمالاً ولا شرفاً؛ كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي، وأكثر علوم الفلاسفة، التي لو بلغ الإنسان غاياتها؛ لم يكمل بذلك ولم يُزَكِّ نفسَه.

ومنها: الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها، وهذا ؛ وإن كان للنفس فيه لذة، لكن لا عاقبة له ، ومضرَّتُه في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعافُ مسرَّته.

ومنها: الفكر فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ كالفكر فيما إذا صار مَلِكاً أو وجدَ كنزاً أو مَلَكَ ضيعة؛ ماذا يصنع؟ وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي وينتقم؟ ...ونحو ذلك من أفكار السفل.

ومنها : الفكر في جزيئات أحوال الناس وما جراياتهم[1] ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة.

ومنها: الفكر في دقائق الحِيَل والمَكْر التي يتوصّلُ بها إلى أغراضه وهواه؛ مُباحة كانت أو محرَّمة.

ومنها: الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء والغزل والمراثي ونحوها؛ فإنه يَشْغَل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته وحياته الدائمة.

ومنها: الفكر في المقدَّرات الذّهنية التي لا وجود لها في الخارج ولا بالناس حاجة إليها ألبتَّة، وذلك موجود في كل علم، حتى في علم الفقه والأصول والطب.

فكل هذه الأفكار مضرَّتها أرجح من منفعتها، ويكفي في مضرَّتها شُغْلها عن الفكر فيما هو أوْلى به وأعْوَدُ عليه بالنفع عاجلاً وآجلاً.

١٥٦-قاعدة

لقاح كل شيء

*الطلبُ لِقاحُ الإيمان؛ فإذا اجتمع الإيمان والطلب؛ أثمرا العملَ الصالح.

*وحُسْنُ الظنِّ بالله لِقاحُ الافتقار والاضطرار إليه؛ فإذا اجتمعا؛ أثمرا إجابةَ الدعاء.

*والخشيةُ لقاحُ المحبّة؛ فإذا اجتمعا؛ أثمرا امتثال الأوامر واجتناب المناهي.

* والصبرُ لقاح اليقين؛ فإذا اجتمعا؛ أورثا الإمامة في الدين؛ قال -تعالى-: ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾ [السجدة: ٢٤].

*وصحة الاقتداء بالرسول لقاحُ الإخلاص؛ فإذا اجتمعا ؛ أثمرا قبولَ العمل والاعتداد به.

---

(١) ما يجري لهم من الأمور في حياتهم اليومية.

* والعملُ لقاح العلم؛ فإذا اجتمعا ؛ كان الفلاحُ والسعادة، وإن انفرد أحدهما عن الآخر؛ لم يفد شيئاً.

*والحلمُ لقاح العلم؛ فإذا اجتمعا؛ حصلت سيادة الدنيا والآخرة وحصل الانتفاع بعلم العالم، وإن انفرد أحدهما عن صاحبه؛ فات النفع والانتفاع.

* والعزيمةُ لقاح البصيرة؛ فإذا اجتمعا؛ نال صاحبُهما خيرَ الدنيا والآخرة، وبلغت به همّته من العلياء كل مكان؛ فتخلُّف الكمالات إما من عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة.

* وحسن القصد لقاحٌ لصحة الذهن؛ فإذا فُقِدا ؛ فقد الخيرُ كلُّه، وإذا اجتمعا ؛ أثمرا أنواع الخيرات.

* وصحة الرأي لقاح الشجاعة؛ فإذا اجتمعا؛ كان النصر والظفر، وإن فقدا؛ فالخذلان والخيبة، وإن وجد الرأيُ بلا شجاعة؛ فالجبن والعجز، وإن حصلت الشجاعة بلا رأي؛ فالتهوُّر والعطب.

* والصبرُ لقاح البصيرة؛ فإذا اجتمعا؛ فالخير في اجتماعهما؛ قال الحسن: إذا شئتَ أن ترى بصيراً صبر له؛ رأيته، وإذا شئت أن ترى صابراً لا بصيرة له؛ رأيته، فإذا رأيت صابراً بصيراً؛ فذاك.

*والنصيحةُ لقاح العقل؛ فكلما قويت النصيحة؛ قويَ العقلُ واستنار.

* والتذكُّر والتفكُّر كلٌّ منهما لقاح الآخر، إذا اجتمعا؛ أنتجا الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.

*والتقوى لقاح التوكل؛ فإذا اجتمعا؛ استقام القلب.

* ولقاحُ أخْذِ أُهْبَةِ الاستعداد للِّقاءِ قِصَرُ الأمل؛ فإذا اجتمعا؛ فالخير كله في اجتماعهما، والشرُّ في فُرقتهما.

*ولقاحُ الهمَّة العالية النيَّة الصحيحة؛ فإذا اجتمعا؛ بلغ العبدُ غاية المراد.

١٥٧- قاعدة

موقفان بين يدي الله

للعبد بين يدي الله موقفان: موقف بين يديه في الصلاة، وموقف بين يديه

يوم لقائه.

فمَن قام بحقِّ الموقف الأول؛ هَوَّنَ عليه الموقف الآخر، ومَن استهان بهذا الموقف ولم يوفِه حقَّه؛ شدَّد عليه ذلك الموقف.

قال تعالى: ﴿ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً﴾ [الإنسان: ٢٦ و٢٧].

١٥٨- قاعدة

قوة اليقين وأثرها على العبد

اللذة من حيث هي مطلوبة للإنسان ولكل حيٍّ؛ فلا تُذمُّ من جهة كونها لذة، وإنما تذمُّ ويكون تركها خيراً من نيلها وأنفع إذا تضمّنت فواتَ لذة أعظم منها وأكمل أو أعقبت ألماً حصولُه أعظمُ من ألم فواتها؛ فها هنا يظهر الفرق بين العاقل الفَطِن والأحمق الجاهل؛ فمتى عَرَف العقلُ التفاوتَ بين اللذتين والألَمين، وأنه لا نسبة لأحدهما إلى الآخر؛ هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهما، واحتمالُ أيسرِ الألمين لدفع أعلاهما.

وإذا تقررت هذه القاعدة؛ فلذة الآخرة أعظم وأدْوَم، ولذةُ الدنيا أصغرُ وأقصر، وكذلك ألمُ الآخرة وألم الدنيا.

والمعَوَّل في ذلك على الإيمان واليقين؛ فإذا قَوِيَ اليقينُ وباشر القلبَ؛ آثَرَ الأعلى على الأدنى في جانب اللذة، واحتَمل الألم الأسهل على الأصعب.

والله المستعان.

١٥٩- فائدة

تضرع أيوب -عليه السلام- في الدعاء

قوله -تعالى-: ﴿وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين﴾ [الأنبياء: ٨٣]: جمع في هذا الدعاء بين: حقيقة التوحيد، وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه، ووجودِ طَعْم المحبة في التملُّقِ له، والإقرارِ له بصفة الرحمة، وأنه أرحم الراحمين، والتوسل إليه بصفاته سبحانه، وشدة حاجته هو وفقره.

ومتى وَجَدَ المُبْتَلى هذا ؛ كُشِفَتْ عنه بلواه.

وقد جُرِّب أنه مَن قالها سبعَ مرات- ولا سيما مع هذه المعرفة-؛ كشفَ اللهُ ضرَّه[1].

١٦٠-فائدة

دعاء يوسف -عليه السلام- في الممات على الإسلام

قوله -تعالى- عن يوسف نبيه: إنه قال: ﴿أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين﴾ [يوسف: ١٠١]: جمعت هذه الدعوة: الإقرار بالتوحيد، والاستسلام للرب، وإظهار الافتقار إليه، والبراءةَ من مُوالاةِ غيره -سبحانه-، وكونَ الوفاة على الإسلام أجَلَّ غايات العبد، وأن ذلك بيد الله لا بيد العبد، والاعترافَ بالمعاد، وطلب مرافقة السعداء.

١٦١-فائدة

إلى الله المبتغى والمنتهى

قول الله -تعالى-: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزآئنه﴾ [الحجر: ٢١]: متضمنٌ لكنز من الكنوز، وهو أن كل شيء لا يطلب إلا ممن عنده خزائنه، ومفاتيح تلك الخزائن بيديه، وأنَّ طلبه من غيره طلب ممن ليس عنده ولا يقدر عليه.

وقوله: ﴿وأنّ إلى ربك المنتهى﴾ [النجم: ٤٢]: متضمنٌ لكنز عظيم، وهو أن كل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به؛ فهو مضمحلّ منقطع؛ فإنه ليس إليه المنتهى، وليس المنتهى إلا إلى الذي انتهت إليه الأمور كلها، فانتهت إلى خلقِه ومشيئتِه وحكمته وعلمه؛ فهو غاية كل مطلوب، وكل محبوب لا يُحبّ لأجله؛ فمحبتّه عناء وعذاب، وكلُّ عمل لا يراد لأجله؛ فهو ضائع وباطل، وكلُّ قلب لا يصل إليه؛ فهو شقي محجوب عن سعادته وفلاحه.

فاجتمع ما يراد منه كله في قوله: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه﴾، واجتمع ما

---

(١) الشرع لا يثبت بالتجربة .

يراد له كله في قوله: ﴿وأن إلى ربك المنتهى﴾؛ فليس وراءه سبحانه غاية تُطلب، وليس دونه غاية إليها المنتهى.

وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، وهو أن القلب لا يستقر ولا يطمئن ويسكن إلا بالوصول إليه، وكل ما سواه مما يُحَبُّ ويُراد؛ فمراد لغيره، وليس المرادُ المحبوبُ لذاته إلا واحدٌ إليه المنتهى، ويستحيل أن يكون المنتهى إلى اثنين؛ كما يستحيل أن يكون ابتداء المخلوقات من اثنين.

فمن كان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غيره؛ بَطَلَ عليه ذلك وزال عنه وفارقه أحوجَ ما كان إليه، ومن كان انتهاء محبته ورغبته ورهبته وطلبه هو سبحانه؛ ظفر بنعيمه ولذته وبهجته وسعادته أبد الآباد.

١٦٢- فائدة

العبد بين عون الله ولطفه

العبد دائماً متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل؛ فهو محتاج- بل مضطر- إلى العون عند الأوامر، وإلى اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصُلُ له من اللطف عند النوازل؛ فإن كمَّل القيام بالأوامر ظاهراً وباطناً؛ ناله اللطف ظاهراً وباطناً، وإن قام بصوَرِها دون حقائقها؛ ناله اللطف في الظاهر وقلَّ نصيبه من اللطف في الباطن.

فإنْ قلتَ: وما اللطفُ الباطن؟

فهو ما يحصل للقلب عند النوازل من السكينة والطمأنينة وزوال القلق والاضطراب والجزع، فيستخذي بين يدي سيده ذليلاً له مستكيناً ناظراً إليه بقلبه ساكناً إليه بروحه وسرِّه، وقد شغله مشاهدة لطفه به عن شدّة ما هو فيه من الألم، وقد غيَّبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختياره له وأنه عبد محض يُجري عليه سيدُه أحكامَه رضيَ أو سَخِطَ؛ إن رضيَ؛ نال الرضى، وإن سَخِطَ؛ فحظه السخط:

فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة؛ يزيد بزيادتها، وينقص بنقصانها.

١٦٣-فائدة جليلة

حقيقة صلة العبد واتصاله بربه

لا يزال العبد منقطعاً عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته بوجهه الأعلى.

والمراد بهذا الاتصال: أن تُفضي المحبةُ إليه وتتعلقَ بـه وحـده؛ فـلا يحجبهـا شيء دونه، وأن تتصل المعرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا تَطْمِـسَ نورَهـا ظلمـةُ التعطيل؛ كما لا تطمس نورَ المحبة ظلمــةُ الشـرك، وأن يتصـلِ ذكـره بـه سـبحانه؛ فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكـوره؛ فحينئذٍ :

يتصل الذكر به.

ويتصل العمل بأوامره ونواهيه؛ فيفعل الطاعة؛ لأنه أُمِرَ بها وأحبَّها، ويترك المناهي؛ لكونه نُهِيَ عنها وأبغضها؛ فهذا معنى اتصال العمل بأمره ونهيه، وحقيقتُه زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض والحظوظ العاجلة.

ويتصل التوكل والحب به؛ بحيث يصير واثقاً به -سـبحانه-، مطمئنـاً إليـه، راضياً بحسن تدبيره له، غير مُتَّهِم له في حال من الأحوال.

ويتصل فقره وفاقته به -سبحانه- دون مَن سواه.

ويتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده؛ فلا يخاف غـيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح ولا يسرُّ به غايـة السـرور، وإن نالـه بـالمخلوق بعض الفرح والسرور؛ فليس الفرح التام والسرور الكامل والابتهاج والنعيم وقرَّة العين وسكون القلب إلا به -سبحانه-، وما سواه؛ إن أعان علـى هـذا المطلـوب؛ فرح به وسُرَّ به، وإن حجب عنه؛ فهو بالحزن به والوحشة منه واضطـراب القلـب بحصوله أحق منه بأن يفرح به؛ فلا فرحة ولا سرور إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته... وقد أخبر -سبحانه- أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتها[1]، وأمَرَ

---

(١) كما قال -سبحانه-: ﴿إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء

=

بالفرح بفضله ورحمته[١]؛ وهو الإسلام والإيمان والقرآن؛ كما فسّره الصحابة والتابعون[٢].

والمقصود أن مَن اتصلت له هذه الأمور بالله -سبحانه-؛ فقد وصل، وإلا؛ فهو مقطوع عن ربه، متصل بحظه ونفسه، مُلَبَّس عليه في معرفته وإرادته وسلوكه.

١٦٤-قاعدة جليلة

أصل صلة العبد بربه وأس ذلك

قد فكَّرت في هذا الأمر؛ فإذا أصله:

أن تعلم أن النّعَم كلَّها من الله وحده؛ نِعَم الطاعات ونِعَم اللذات، فترغب إليه أن يُلهِمَك ذكرَها ويُوزِعَك شكرَها:

قال -تعالى-: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسّكم الضر فإليه تجأرون﴾ [النحل: ٥٣]، وقال: ﴿فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون﴾ [الأعراف: ٦٩]، وقال: ﴿واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون﴾ [النحل: ١١٤]، وكما أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله؛ فَذِكْرُها وَشُكْرُها لا يُنال إلا بتوفيقه.

والذنوب من خذلانه وتخلّيه عن عبده وتخليته بينه وبين نفسه، وإن لم يكشف ذلك عن عبده؛ فلا سبيل له إلى كشفه عن نفسه؛ فإذا هو مضطر إلى التضرُّع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه، وإذا وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية؛ فهو مضطر إلى التضرُّع والدعاء أن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها.

= بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين﴾ [القصص: ٧٦]

(١) كما في قوله -سبحانه-: ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴾ [يونس:٥٨].

(٢) كما في «الدر المنثور» (٣/ ٥٥٤)، و«الجامع لأحكام القرآن» (٨/ ٢٢٦) و«تفسير القرآن العظيم» (٢/ ٣٨٢)، «جامع البيان» (٦/ ٥٦٨).

فلا ينفكُّ عن العبد عن ضرورته إلى هذه الأصول الثلاثة ولا فلاح له إلا بها: الشكرُ، وطلبُ العافية، والتوبةُ النصوح.

ثم فكَّرت؛ فإذا مدار ذلك على الرغبة والرهبة، وليسا بيد العبد، بل بيد مُقَلِّبِ القلوب ومُصَرِّفِها كيف يشاء؛ فإن وفَّق عبدَه؛ أقبل بقلبه إليه وملأه رغبة ورهبة، وإن خَذَلَه؛ تركه ونفسه ولم يأخذ بقلبه إليه ولم يشأ له ذلك، وما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن.

١٦٥-فصل

أسباب التوفيق والخذلان

ثم فَكَّرت: هل للتوفيق والخذلان سبب؟! أم هما بمجرد المشيئة لا سبب لهما؟ فإذا سببهما أهليّة المحلّ وعدُمها؛ فهو -سبحانه- خالقُ المحالِّ متفاوتة في الاستعدادِ والقبول أعظمَ تفاوت؛ فالجمادات لا تقبل ما يقبله الحيوان، وكذلك النوعان[1] كل منهما متفاوت في القبول؛ فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم، وهو متفاوت في القبول أعظم تفاوت، وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول، لكن ليس بين النوع الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني.

*فإذا كان المحلّ قابلاً للنعمة بحيث؛ يعرفها، ويعرف قدرها وخطرها، ويشكر المنعم بها ويُثني عليه بها، ويعظِّمه عليها، ويعلم أنها من محض الجود وعين المنَّة من غير أن يكون هو مستحقاً لها ولا هي له ولا به، وإنما هي لله وحده وبه وحده؛ فوَحَّده بنعمته إخلاصاً، وصرفها في محبّته شكراً، وشهِدَها من محض جوده منَّة، وعرَف قصوره وتقصيره في شكرها عجزاً وضعفاً وتفريطاً، وعلم أنه: إن أدامها عليه؛ فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه، وإن سلبه إياها ؛ فهو أهلٌ لذلك مستحقٌّ له.

وكلما زاده من نعَمِه؛ ازداد ذلاً له وانكساراً وخضوعاً بين يديه وقياماً بشكره وخشيته له -سبحانه- أن يسلبه إياها لعدم توفيته شكرها كما سَلَب نعمته

(١) نوعا الحيوان؛ البهيم، والناطق؛ أي: الإنسان.

عمن لم يعرفها ولم يرعَها حق رعايتها.

فإن لم يشكر نعمته وقابلها بضدٍّ ما يليق أن يُقابَل به؛ سلَبه إياها ولا بدّ.

قال -تعالى-: ﴿وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء منَّ الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين﴾ [الأنعام: ٥٣]، وهم الذين عرفوا قدر النعمة وقبلوها وأحبُّوها وأثنوا على المنعم بها وأحبُّوه وقاموا بشكره.

وقال -تعالى-: ﴿وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾ [الأنعام: ١٢٤].

*وسبب الخذلان عدم صَلاحِيَّةِ المحلِّ وأهليته وقبوله للنعمة؛ بحيث لو وافته النعَم؛ لقال: هذا لي! وإنما أُوتيته لأنّي أهله ومستحقه!

كما قال تعالى: ﴿قال إنما أوتيته على علم عندي﴾ [القصص: ٧٨]؛ أي: على علمٍ عَلِمَهُ اللهُ عندي أستحقُّ به ذلك وأستوجبُه وأستأهلهُ.

قال الفراء: أي: على فضل عندي أني كنت أهله ومستحقاً له إذ أُعطِيتُه.

وقال مقاتل: يقول على خير عَلِمَه الله عندي.

وذكرَ عبدُ الله بن الحارث بن نوفل[1] سليمانَ بن داود فيما أُوتي من المُلْكِ، ثم قرأ قوله -تعالى-: ﴿هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر﴾ [النمل: ٤٠]، ولم يقل: هذا من كرامتي! ثم ذكر قارون وقوله: ﴿إنما أوتيته على علم عندي﴾ [القصص:٧٨]؛ يعني: أن سليمان رأى ما أُوتيه من فضل الله عليه ومِنَّتِه وأنه ابتليَ به؛ ليشكره، وقارونَ رأى ذلك من نفسه واستحقاقه.

وكذلك قوله -سبحانه-: ﴿ولئن أذقناه رحمة منّا من بعد ضرّاء مسته ليقولنّ هذا لي﴾ [فصلت:٥٠]؛ أي: أنا أهله وحقيق به؛ فاختصاصي به كاختصاص المالك بِمُلْكِه!.

---

(١) هو أبو محمد القرشي الهاشمي المدني، لقبه ببّه، ولد في حياة النبي ﷺ، ومات سنة (٨٣هـ).

والمؤمنُ يري ذلك مُلكاً لربّه وفضلاً منه مَنَّ به على عبده من غير استحقاق منه، بل صدقة تصدَّق بها على عبدِه وله أن لا يتصدَّق بها؛ فلو منعه إياها؛ لم يكن قد منعه شيئاً هو له يستحقه عليه.

فإذا؛ لم يشهد ذلك؛ رأى فيه(1) أهلاً ومستحقاً، فأعجبته نفسه، وطغت بالنعمة، وعَلَتْ بها، واستطالت على غيرها، فكان حظها منها الفرح والفخر؛ كما قال تعالى: ﴿ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور﴾ [هود:٩و١٠]؛ فذمَّه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء، واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله: ﴿ذهب السيئات عني﴾، ولو أنه قال: أذهبَ الله السيئات عني برحمته ومَنّه؛ لما ذُمَّ على ذلك، بل كان محموداً عليه، ولكنه غفَل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها وفرح وافتخر.

فإذا عَلِمَ اللهُ -سبحانه- هذا من قلب عبدٍ؛ فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخلّيه عنه؛ فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة؛ كما قال -تعالى-: ﴿إنّ شرّ الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون﴾ [الأنفال:٢٢و٢٣]، فأخبر -سبحانه- أن محلّهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول؛ ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو تولّيهم وإعراضهم إذا عرفوها وتحققوها.

ومما ينبغي أن يُعْلَم أنَّ الخِذلان من بقاء النفس على ما خُلِقَت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها؛ فأسبابُ الخذلان منها وفيها، وأسبابُ التوفيق من جعلِ الله -سبحانه- لها قابلة للنعمة؛ فأسباب التوفيق منه ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه؛ كما خَلَقَ أجزاء الأرض؛ هذه قابلة للنبات وهذه غير قابلة له، وخلق الشجر؛ هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها

(١) رأى في نفسه.

شرابٌ مختلفٌ ألوانه، والزنبور غير قابل لذلك، وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره وحجّته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده، وخلق الأرواح الخبيثة غير قابلة لذلك بل لضدّه، وهو الحكيم العليم.

١٦٦-فصل

لا تزكو النفوس وتصلح حتى تمحص بالبلاء

قال شيخ الإسلام، بحر العلوم، مفتي الفِرَق: أبو العبّاس، أحمد بن تيمية، -رحمه الله-:

قال الله -تعالى-: ﴿آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين﴾ [العنكبوت: ١-١١].

وقال الله -تعالى-: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب﴾ [البقرة: ٢١٤].

وقال الله -تعالى- لما ذكر المرتدّ والمكره بقوله: ﴿من كفر بالله من بعد إيمانه﴾ [النحل: ١٠٦]؛ قال بعد ذلك: ﴿ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم﴾ [النحل: ١١٠].

فالنّاس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم: آمنّا، وإما أن لا يقول: آمنّا، بل يستمر على عمل السيئات.

فمن قال: آمنّا؛ امتحنه الربّ -عز وجل-، وابتلاه، وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب.

ومَن لم يقل: آمنّا؛ فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته؛ فإن أحداً لن يعجز الله -تعالى-.

هذه سنته -تعالى-؛ يُرسلُ الرسل إلى الخلق، فيكذبهم الناس ويؤذونهم:

قال -تعالى-: ﴿وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن﴾ [الأنعام:١١٢].

وقال -تعالى-: ﴿كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون﴾ [الذاريات: ٥٢].

وقال -تعالى-: ﴿ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك﴾ [فصلت:٤٣].

ومَن آمن بالرسل وأطاعهم؛ عادَوْه وآذَوْه[1]، فابتُلِيَ بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم؛ عوقب، فحصل له ما يؤلمه أعظم وأدوم؛ فلا بدَّ من حصول الألم لكل نفس، سواء آمنت أم كفرت، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداءً ثم تكون له العاقبة والآخرة، والكافر تحصل له النعمة ابتداءً ثم يصير في الألم.

سأل رجلٌ الشافعي؛ فقال: يا أبا عبد الله! أيما أفضل للرجل أن يمكَّن أو يُبتلى؟ فقال الشافعي: لا يُمكَّن حتى يُبتلى؛ فإن الله ابتلى نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمداً -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين-، فلما صبروا؛ مكَّنهم.

فلا يظن أحد أن يخلص من الألم ألبتة!.

وهذا أصل عظيم؛ فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد؛ فإن الإنسان مدني بالطبع، لا بدَّ له من أن يعيش مع النّاس، والنّاس لهم إرادات وتصوُّرات يطلبون منه أن يوافقهم عليها ، وإن لم يوافقهم آذوه وعذَّبوه، وإنْ وافقهم؛ حصل له الأذى والعذابُ تارة منهم وتاره من غيرهم.

---

(١) يعني: عاداه المكذبون للرسل الكافرون برسالتهم.

ومن اختبر أحواله وأحوال الناس؛ وجد من هذا شيئاً كثيراً؛ كقوم يريدون الفواحش والظلم، ولهم أقوالٌ باطلة في الدين أو شركٌ؛ فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرَّمات في قوله -تعالى-: ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون﴾ [الأعراف: ٣٣]، وهم في مكان مشترك كدار جامعة أو خان أو قيسريَّةٍ أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما يريدون إلا بموافقة أولئك، أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم، فيطلبون من أولئك الموافقه أو السكوت؛ فإن وافقوهم أو سكتوا؛ سلموا من شرِّهم في الابتداء، ثم قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء؛ كمن يطلب منه شهادة الزّور، أو الكلام في الدين بالباطل إما في الخبر وإما في الأمر، أو المعاونة على الفاحشة والظلم؛ فإن لم يجبهم؛ آذوه وعادوه، وإن أجابهم؛ فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه أضعاف ما كان يخافه، وإلا؛ عذّب بغيرهم.

فالواجب ما في حديث عائشة الذي بَعَثتْ به إلى معاوية، ويروى موقوفاً ومرفوعاً: «مَن أرضى اللهَ بسخط الناس؛ كفاه الله مؤنة الناس، (وفي لفظ «رضي الله عنه وأرضى عنه الناس»)، ومَن أرضى الناس بسخط الله؛ لم يغنوا عنه من الله شيئاً («وفي لفظ: عاد حامده من الناس ذامّاً»)»[1].

وهذا يجري فيمن يُعِينُ الملوكَ والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفيمن

---

(١) صحيح- أخرجه الترمذي(٢٤١٤) وابن حبان (٢٧٦) والقضاعي(٤٩٩/ ٥٠٠و٥٠١)، وابن المبارك في «الزهد» (١٩٩)، والبغوي في «شرح السنة»(٤٢١٣و٤٢١٤)، والبزار(٣٥٦٨-كشف الأستار)، والبيهقي في «الزهد الكبير »(٨٨٧) من حديث عائشة مرفوعاً.

وأخرجه الترمذي (٢٤١٤)، وابن المبارك في «الزهد» (٢٠٠)، وابن عدي في «الكامل »(٥/ ١٨٩٨) والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (٣/ ٣٤٣) موقوفاًوقد صحح شيخنا -رحمه الله- الحديث مرفوعاً وموقوفاً في «شرح العقيدة الطحاوية» (٢٧٨).

يعينُ أهلَ البِدَع المنتسبين إلى العلم والدين على بِدَعِهم.

فمَن هَداه اللهُ وأرشده؛ امتنع من فعل المحرَّم، وصبَرَ على أذاهم وعداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة؛ كما جرى للرُّسُل وأتباعهم مع مَن آذاهم وعاداهم؛ مثل المهاجرين في هذه الأمة ومَن ابتلي من علمائها وعبّادها وتجّارها ووُلاتها.

وقد يجوز في بعض الأمور إظهار الموافقة وإبطان المخالفة؛ كالمُكْرَه على الكفر؛ كما هو مبسوط في غير هذا الموضع؛ إذ المقصود هنا: أنه لا بدّ من الابتلاء بما يؤذي الناس؛ فلا خلاص لأحد مما يؤذيه ألبتة؛ ولهذا ذكَر اللهُ -تعالى- في غير موضع أنه لا بد أن يُبتلى الناس، والابتلاء يكون بالسرَّاء والضرَّاء؛ ولا بد أن يبتلى الإنسان بما يسرُّه وما يسوؤه؛ فهو محتاج إلى أن يكون صابراً شكوراً:

قال -تعالى-: ﴿إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً﴾ [الكهف:٧].

وقال -تعالى-: ﴿وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون﴾ [الأعراف:١٦٨].

وقال -تعالى-: ﴿فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى﴾ [طه:١٢٣و١٢٤].

وقال -تعالى-: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين﴾ [آل عمران: ١٤٢]، هذا في آل عمران، وقد قال قبل ذلك في البقرة:٢١٤]، فإن البقرة نزل أكثرها قبل آل عمران-: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب﴾ [البقرة: ٢١٤].

وذلك أن النفس لا تزكو وتصلح حتى تُمَحَّصَ بالبلاء؛ كالذهب الذي لا يخلُص جيِّدُه من رديئه حتى يفتن في كير الامتحان؛ إذ كانت النفس جاهلة ظالمة، وهي منشأ كل شرّ يحصل للعبد؛ فلا يحصل له شرّ إلا منها:

قال -تعالى-: ﴿ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس

﴿رسولاً وكفى بالله شهيداً﴾ [النساء: ٧٩].

وقال -تعالى-: ﴿أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم﴾[آل عمران: ١٦٥].

وقال: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ [الشورى:٣٠].

وقال -تعالى-: ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم﴾ [الأنفال:٥٣].

﴿وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال﴾ [الرعد:١١].

وقد ذكر عقوبات الأمم من آدم إلى آخر وقت، وفي كلّ ذلك يقول: إنهم ظلموا أنفسهم؛ فهم الظالمون لا المظلومون، وأول من اعترف بذلك أبَوَاهم؛ قالا: ﴿ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ [الأعراف: ٢٣].

وقال لإبليس: ﴿لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين﴾ [ص: ٨٥]، وإبليس إنما اتَّبعه الغواةُ منهم؛ كما قال: ﴿بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين﴾ [الحجر: ٣٩ -٤٠]، وقال -تعالى-: ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين﴾ [الحجر: ٤٢]، والغيُّ: اتباعُ هوى النفس.

وما زال السلف معترفين بذلك؛ كقول أبي بكر وعمر وابن مسعود: أقول فيها برأيي؛ فإنْ يكن صواباً؛ فمن الله، وإنْ يكن خطأ؛ فمني ومن الشيطان، واللهُ ورسولُه بريئان منه.

وفي الحديث الإلهي -حديث أبي ذرّ- الذي يرويه الرسولُ ﷺ عن ربّه -عزّ وجل-: «يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها؛ فمَن وجد

خيراً ؛ فليحمد الله، ومَن وجد غير ذلك؛ فلا يلومَنَّ إلا نفسه»(١).

وفي الحديث الصحيح، حديث «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهمّ! أنت ربي، لا آله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرِّ ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي؛ فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مَن قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه؛ دخل الجنة، ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته؛ دخل الجنة»(٢).

وفي حديث أبي بكر الصدِّيق من طريق أبي هريرة وعبد الله بن عمرو: أن رسول الله ﷺ علَّمه ما يقوله إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه: «اللهمّ! فاطر السماوات والأرض! عالِمَ الغيب والشهادة! رَبَّ كل شيء ومليكه! أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شرِّ نفسي وشرِّ الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءاً أو أجُرّه إلى مسلم. قُلْهُ إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك»(٣).

وكان النبي ﷺ يقول في خطبته: «الحمد لله؛ نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»(٤).

---

(١) قطعة من حديث طويل رواه مسلم (٢٥٧٧) عن أبي ذر -رضي الله عنه- .

(٢) أخرجه البخاري (٦٣٠٦و٦٣٢٣) من حديث شداد بن أوس -رضي الله عنه-.

(٣)أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»(١٢٠٢) و«خلق أفعال العباد»(١٣٨) وأحمد(١/ ١٠٩و٢/ ٢٩٧)، والترمذي«٣٩٩٢)، وأبو داود (٥٠٦٧)، والنسائي في «الكبرى» (١٠/ ٢٩٠-تحفة الأشراف) والطيالسي (٢٥٨٢)، وابن حبان (٩٦٢)، والحاكم(١/ ٥١٣) من حديث أبي هريرة عن أبي بكر -رضي الله عنه- مرفوعاً.

صححه الترمذي والحاكم والذهبي والمنذري وشيخنا الإمام الألباني -رحمه الله- .

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد»(١٢٠٤) وأحمد(٢/ ١٩٦) ، والترمذي(٣٥٢٩) والبيهقي في «الدعوات الكبير»(٣٠) من حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر بإسناد حسن.

(٤) أخرجه مسلم (٨٦٨) من حديث ابن عباس -رضي الله عنه -.

وخطبة الحاجة مشهورة من حديث ابن مسعود .

أخرجه أحمد (١/ ٣٩٢و ٤٣٢)، والدارمي (٢/ ١٤٢)، وأبو داود(٢١١٨)، والترمذي(١١٠٥)، =

وقد قال النبي ﷺ: «إني آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتهافتون تهافت الفراش»[1]؛ شبّههم بالفراش لجهله وخفة حركته، وهي صغيرة النفس؛ فإنها جاهلة سريعة الحركة.

وفي الحديث: «مَثَل القلب مثلُ ريشةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة»[2].

وفي حديث آخر:« للقلبُ أشدُّ تقَلُّباً من القدر إذا استجمعت غلَياناً»[3].

ومعلومٌ سرعة حركة الريشة والقِدْر مع الجهل، ولهذا يقال لمن أطاعَ مَنْ يُغْويه: إنه استخفّه؛ قال عن فرعون إنه: ﴿فاستخف قومه فأطاعوه﴾ [الزخرف :٥٤]، وقال تعالى: ﴿فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفك الذين لا يوقنون﴾ [الروم: ٦٠]؛ فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش، وصاحب اليقين ثابت، يقال: أيقن، إذا كان مستقراً، واليقين: استقرار الإيمان في القلب عِلماً وعملاً؛ فقد يكون عِلمُ العبد جيداً لكن نفسه لا تصبر عند المصائب بل تطيش.

قال الحسن البصري: إذا شئتَ أن ترى بصيراً لا صبر له؛ رأيتَه، وإذا شئت أن ترى صابراً لا بصيرة له؛ رأيته؛ فإذا رأيت بصيراً صابراً؛ فذاك؛ قال -تعالى-: ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾ [السجدة:٢٤].

ولهذا تشبّه النفس بالنار في سرعة حركتها وإفسادها وغضبها، وشهوتُها من

= والنسائي(٣/ ١٠٥) وابن ماجه (١٨٩٢)، والحاكم(٢/ ١٨٣).

وقد جمع طرقها وبسط الكلام عليها شيخنا الإمام الألباني -رحمه الله-في رسالة خاصة مستقلة.

(١) رواه البخاري (٦٤٨٣)، ومسلم (٢٢٨٤) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.

(٢) صحيح- رواه أحمد (٤٠٨و٤١٩)، وابن ماجه (٨٨)، وابن أبي عاصم في «السنة » (٢٢٧و٢٢٨)، والبغوي (٨٧) وعبد بن حميد (٣٥٣)، والروياني (٥٦٨) عن أبي موسى بأسانيد صحيحة مرفوعة.

(٣) صحيح- رواه الطبراني في «الكبير»(٥٩٨) وابن أبي عاصم في «السنة»(٢٢٦) والحاكم(٢/ ٢٨٩)، وأبو نعيم في «الحلية»(١/ ١٧٥)؛ والقضاعي في «مسند الشهاب»(١٣٧١) مرفوعاً بسند صحيح ، وانظر «الصحيحة »(١٧٧٢).

النار، والشيطانُ من النار.

وفي «السنن» عن النبيﷺ ؛ أنه قال: «الغَضَبُ من الشيطان، والشيطانُ من النار، وإنما تُطفَأ النار بالماء؛ فإذا غضِبَ أحدُكم؛ فليتوضأ»[1].

وفي الحديث الآخر: «الغضَبُ جمرةٌ توقَد في جوف ابن آدم»، ألا ترى إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه؟»[2]، وهو غليان دم القلب لطلب الانتقام.

وفي الحديث المتفق على صحَّتِه: «إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم»[3].

وفي «الصحيحين»: أنَّ رَجُلَين استبّا عند النبي ﷺ وقد اشتدّ غضب أحدهما؛ فقال النبيﷺ: «إنّي لأعلم كلمةً؛ لو قالها؛ لذهب عنه ما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»[4].

وقد قال -تعالى-: ﴿ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم﴾ [فصلت:٣٤-٣٦].

وقال -تعالى-: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم﴾ [الأعراف: ١٩٩ -٢٠٠].

وقال -تعالى-: ﴿ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون﴾ [المؤمنون:٩٦-٩٨].

تَمَّ الكتاب والحمد لله أولا وآخراً وصلّى الله على رسولنا محمد النبيّ الأميّ

---

(١) ضعيف- رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ١/ ٨) ، وأحمد(٤/ ٢٢٦)، وأبو داود(٤٧٨٤)، والطبراني في «الكبير»(١٧/ ١٦٧/ ٤٤٣)؛ وعبد الرزاق (٢٠٢٨٩) من حديث عطية السعدي بإسناد ضعيف، كما في «الضعيفة »(٥٨١).

(٢) ضعيف- رواه أحمد :(٣/ ١٩و٦١)، والترمذي(٢١٩١ بإسناد ضعيف).

(٣) رواه البخاري (٢٠٣٥)، ومسلم(٢١٧٥)؛ من حديث صفية -رضي الله عنها-.

(٤) رواه البخاري (٦١١٥) ومسلم (٢٦١٠) من حديث سليمان بن صرد -رضي الله عنه-.

وعلى آله وصحبه وتابعيه والمقتدين بآثارهم إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

فهرس أطراف الأحاديث

فهرس الفوائد مرتبة على الأبواب العلمية

المبحث العقيدة والتوحيد

فهرس الموضوعات

الموضوع الصفحة

